

英雲
耀冕
編輯

冠冕
註因
明入
心理
論疏
卷五

館書四六

東京圖書館				
六	一五九	六	八	
冊	號	架	函	類

八十一

雲英晃耀編輯
細川千巖校閱

卷五

冠註 因明入正理論疏

明治十四年

十月刊行 真宗大本派本山教育課藏版

(海)

前記

不耀六此四相違段者大疏中第一卷所釋通易七釋因三相

後記

釋通易七釋因三相段唯識比量大乘比

明燈

量等皆雖名所要處豈可與此四相違段

鈔五

同且而論乎破邪顯正之理義至極于茲

本

自古不破得數勝方便矯立之章者不委

第五

悉此四相違故也若委悉此四相違則元

大疏

邪不破元正不顯然則志於破邪顯正之

廿三

徒發慨音過乎匿跡嵩巖細慮等持注意

瑞源

潛思可研究焉

六

◎註釋云問立敵二

以下

量中何者名相違答

四相

能違所違合名相違

違後

故今支相違義者謂

十九

兩宗相反然支多分

論題

敵名違者違破力強

中第

因

一之

因

因即

敵

因

敵

因

敵

因

敵

因

敵

因

敵

因

敵

因

敵

因

敵

冠註 因明入正理論疏卷下本

沙門基撰

三河 雲英晃耀 編輯
筑後 細川千巖 校閱

論相違有四謂法自相相違因法差別相違

因有法自相相違因有法差別相違因等

述曰下第三解相違有三初標次列後釋此

初二也相違因義者謂兩宗相返此之四過

不改他因能令立者宗成相違與相違法而

為因故名相違因因得果名名相違也非因

因

東

前記 下 後記 下 明燈 鈔五 本 裏書 第五 大疏 鈔第 廿三 瑞源 記第 六 以下 四相 違段 論題 中第 一之 因即 因

①耀云此四相違段者大疏中第一名所釋通妨七釋因三相段唯識比量大來比量等皆雖名所要處豈可與此四相違段同日而論乎破邪顯正之與義至極于茲自古不破得數勝方便矯立之量者不妄悉此四相違故也若季悉此四相違則无邪不破无正不顯然則志於破邪顯正之徒豈輒看過乎匿跡崑藪極慮等持注意潛思可研究焉

冠註 因明入正理論疏卷下本

沙門基撰

三河 雲英晃耀 編輯
筑後 細川千巖 校閱

論相違有四謂法自相相違因法差別相違

因有法自相相違因有法差別相違因等

述曰下第三解相違有三初標次列後釋此

初二也相違因義者謂兩宗相返此之四過

不改他因能令立者宗成相違與相違法而

為因故名相違因因得果名名相違也非因

此正相違之因之義也
敵者取本立論者因
一本无四字
前後兩宗相違故名相違
本立者宗
與後相違无宗宗為因
後宗名相違果此依主釋之義也破文

二 遺 效 行 縣 賦

第二如無違法

故偏說之
 ①後記云如立常宗
 无常是彼常宗相違
 所作性因與无常法
 而為因故名相違因
 相違是果因得果名
 名相違因依主釋也
 ②前記云若以因違
 於宗名相違者即有
 難言因違於宗名相
 違因亦宗違因應名
 相違宗由有此難故
 言與相違法為因故
 言无宗例而成難
 ③註釋云如无常无
 我理无相違故成无
 常宗之所作因亦能
 成立无我等宗四相
 違因能成敵者與常
 相違无常亦尔故彼
 論云所作性故能成
 无常及无我等不相
 違故云云
 ④明燈鈔云此即用

違宗名為相違故無宗亦違因例而成難理
軌即因義「立者自宗」所作因法
 門論云若法能成相違所立是相違過即名
四兼右「无常无我宗」敵者能違量「後无常宗」相違因過
 似因如無違法相違亦爾所成法無定無有
常宗名似因「理門」
 故由彼說故因仍舊定喻可改依故下四過
舉異品非有影顯同品有
 初一改喻後三仍舊問有因返宗不順因義
初者相互之
 因名相違宗亦返因不順宗義應名相違答
義故
 由因成宗令宗相違因名相違非宗成因令
相違宗
 因相違不名相違又因名法自相相違宗名
法自相相違決定

第三三相違分際

本因者依理門證喻
 改依者依此論證
 ①註釋云問意云因
 返宗故不順因義令
 宗相反因名相違宗
 亦反因故應不順宗
 義令相反宗名相違
 ②同云初答意云能
 成所成義各別故因
 名相違宗不名違
 ③疏中末云問相違
 決定與比量相違有
 何差別答彼宗違因
 此因違宗
 ④前記云伏難云宗
 違於因不開有四因
 違於宗即開四耶答
 如疏可解
 ⑤私記云第一重九
 明因明門所成立之
 法第二重明立量門
 第三重正明四相違
 門故次第如此也
 ⑥雜集論第十六云

比量相違因別疏條相違開四宗違合說唯
「通妨」
 名比量相違以宗准因故知亦有法之差別
「比量相違」「違決四因」
 有法自相有法差別比量相違不爾何故但
「說故今但顯後三種」
 說有法自相比量相違其相違決定及相違
「宗違因過」「因違宗過」「宗與宗」
 因各四種耶此宗說法略有二種一自性二
「違失」
 差別此有三重一者局通對法等言所成立
「一三右」「局通對」「其互反」
 自性者謂我自性法自性若有若無所成立
「我法二自性各別故」「疏上卷云局通局麻多自性狹故通他多差別寬故云」
 故各別性故差別者謂我差別法差別若一

第四 局通 對決 不定 定不 大疏 鈔第 廿四

第五 佛地 引證

喻依者謂依此立論 略有二種一所成立 二能成立所成立有 三一自性二差別能 成立有八種云云 ①前記云空等遍有 者苦空无常等遍通 一切色等非遍者此 色等法不通他上故 名非遍然得名通如 色一切色皆是 ②私記云問此重與 前重何殊答乃至前 對差別流下此對差 別向上故專殊耳 ③佛地論第六云彼 因明論立自共相與 此少異彼說一切法 上實義皆名自相以 諸法上自相共相各 符已躰不共他故若 分別心立一種類能 詮所詮通在諸法如 縷貫華名為共相此

切遍若非一切遍若常若無常若有色若無 色如是等無量差別隨其所應空等遍有色 等非遍前局後通故二差別一者先後於總 舉中言先陳者名為自性言後說者名為差 別以後所陳分別前故佛地論云彼因明論 自相共相與此有異彼說諸法各別局附自 姓名為自相貫通他上如縷貫華名為共相 故依於此聲等局體名為自性無常貫他名

第六 正量 帶意 許否

要散心分別假立是 比量境云云 ④私記云上且近取 此論所說聲无常量 顯自性差別得名不 定乃至合細為顯得 名不定之所以更出 餘二量也 ⑤裏云備云對法是 法門教故佛他是因 明教故云教少異云 云義亦別者對法明 法門道理佛地是明 因明道理故云差別 也 ⑥疏上末云雖一切 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 立乃至若全同有法 上所有一切義者便 无同品亦无異品宗

為差別得名不定若立五蘊一切無我五蘊 名為自相我無我等名為差別若說我是思 思為差別我為自性是故不定以理推之此 雖即前然教少異義亦別故分為二門三者 言許言中所陳前局及後通俱名自性故法 有法皆有自性自意所許別義所可成立名 為差別故法有法皆有差別非取一切義如 前說今說有因令此四種宗之所立返成相

法自相違因

有一分相符極成非一切義皆相違故
 ◎明燈鈔云問既言所非返宗能非返因應因違宗名為相違答所非反等者謂因能令兩宗返名相違因以因望宗相違之因名能非返兩宗相望互所非返故云所非返宗
 ◎裏云以理言可云一因違二然違有法自相之因及違有法差別之因故云二因
 ◎明燈鈔云文言等此有兩解一軌師云舉違一有四等取違二三四十一因也二疏主云乃至此即舉違一有四中二違二有六中二等取十二

違故名法自相相違因等論說等言者義顯之因依主釋
 別因所非返宗不過此四故論但說有四相違能非返因有十五類違一有四謂各別違違二有六謂違初二違初三違初四違二三一違二四違三四違三有四謂互除一違四有一故成十五論中但顯初二別違一因後二共違二因舉此二種等餘十二故說等言
 瑞源記六廿二葉左
 論此中法自相相違因者如說聲常所作性

大疏鈔第廿五

第七法自相敵者

三過之中以宗初說比量相違即宗中法自相過相違決定亦爾今此初過亦是法自相過與彼既同所以初說法自相相違也從彼初說者彼前比量及決定相違皆說法自相今此從彼所以初首即說法自相相違也
 ◎註釋云問今論所說四相違中何故法自相獨具二因耶答上卷有三義一對二師二釋遍定三舉二正略纂第二有五解一對敵異故二成內外故三顯二八故四有寬狹故五違四六故二文俱廣令略抄之三三五雖異其意相順

故或勤勇無間所發性故 述曰下別釋四初文有二初標牒名次顯宗因後成違義此初二也問相違有四何故初說法自相因答正所諍故上比量相違相違決定皆唯說彼法自相故從彼初說此有二師如聲生論立聲常宗所作性因聲顯論立勤勇無間所發性因
 瑞源記六二十四葉左
 論此因唯於異品中有是故相違 述曰此

⑤前記云即四因中所作及勤勇因即第二因也言第二宗者從因得名勤勇因是第二也由勤發因翻成相違即九句中第六是也

⑥註釋云問此文豈不與依主釋為違害耶答理門但顯相違因相非立名所以故不相違也

⑦同云一似因者雖有所作勤發二因同法自相故云一也喻任改同者不仍名改不改名同謂四種喻皆通改同

⑧後記云四相違中初一改喻後三任改任同不改若言得一因違二宗三宗必須改喻若隨論文初改於喻後三不改也

成違義由初常宗空等為同品瓶等為異品所作性因同品遍非有異品遍有九句因中同品非有異品有

第四句也應為相違量云聲是無常所作性故譬如瓶等由第一宗空為同品以電瓶等而為異品勤勇發因於同品遍無於異品電無瓶等上有九句因中第六句也此之二因同品非有異品有非有

返成無常違宗所陳法自相故名相違因故相違宗之因

理門云於同有及二在異無是因返此名相第五葉右

⑨裏云意云後三相違若不改本喻者无初法自相與後三相違中一因合而可成違二因也即顯以後三因隨初法自相時可違二因有也隨法自相而後三相違亦可改本喻故可有違二之四等也

⑩註解云問設初一改與三不改合者何失答其四相違乃至若言本喻雖因同法望法自相異故應改與三為同故不改者若尔彼因望法自相應是不定非相違因許一因轉同異品故由此理故初三合違喻改不改必應同

⑪同云此有二難一十五因闕難二後三非過難

違所餘皆不定此所作性因翻九句中第二一三五七九之五句

正因彼同品有異品非有此同品非有異品第二正因

有故此勤勇因翻九句中第八正因彼同品此論所作因第四句相違

有非有異品非有此同非有異品有非有故第八正因

上已數論略不繁述此此論勤勇因第六句相違一似因因仍用舊喻法自相相違因

改先立後之三因因喻皆舊由是四因因必仍舊喻任改同若不爾者必無法自相與餘隨一合可成違二因許初改喻後三不改故

①明燈鈔云此第二返難答也返難意云九句因中四之與六名相違因乃至要同无異有兩名相違若隨汝言如文取義初必改喻後三不改斯理定者後三相違直觀立者法差別相違積聚性因於同喻臥具有乃至此後三因非同无異有如何復難成相違耶後之三因不改喻故

②註釋云上成難已今顯正義謂理門說因必仍舊喻无定說今此論中前後顯示喻改不改改與不改皆成相違是故學者應知相違唯因所為故必仍舊更非喻過故任改同

③裏云備云雖後三

又九因中第四第六名相違因要同非有異第四句 第六句就所言有三義曰立者比量之所言曰論顯文之所言曰舊法師所難所言以同品非有異品有義難舊立者因

有或俱若隨所言後三相違直觀立者因於同有如何復難成相違耶理門但言若法能成相違所立是相違過即名似因不說同喻亦仍用舊此論示法初一改喻後三依舊欲令學者知因決定非喻過故下之二因觀立雖成返為相違一一窮究皆亦唯是同無異有成相違故至下當知問如聲論言汝聲無

相違亦有改本喻然此論示法初一改喻後三依舊者欲令學者知因決定非喻過故

②註釋云答中有二初總非後別出三過

③明燈鈔云內曰聲无常勤勇无問所發故譬如瓶等外曰聲常不可燒故或不可見故如虛空等乃至分別可燒不可燒等與宗義異名分別相似

④前記云問既兩俱隨一過云何過類攝答妄出他非他立无過即名似破今却與出過故名似因

⑤後記云此是他隨一過也敵者不許所作依无常

⑥同記云敵牒聲无

常應非是聲無常所作性故如瓶盆等第二正因豈非有法自相相違答彼非過收如立聲無常無常為法自相若所立因返成聲常可此過今者雙牒有法及法為法有法故非此過此乃但是分別相似過類因犯兩俱不成所作性因立敵不許依無常故生滅異故設彼許依亦犯隨一又無常無能依所作性亦犯所依不成過故設有難言汝聲無常

卷末說

若尔都无比量

十四過類中第三過類

立敵不許无常

滅之義

所作是有故能依

他隨一過

見周記

又如中

積聚性等

決定用舊

前之因

後无常等

積聚性等

下正難

生之義

因犯二分所依不成

他隨一過

見周記

法苑珠林卷五

法苑珠林卷五

常二為有法所作性
因亦犯一分所依不
成也

②前記云此敵論者
作前法自相相違既
不成過更轉救言我
為前量不改本因不
成法自相相違過今
改本因豈非彼過耶
③明燈鈔云依理門
論或是所立一分義
故此即宗中一分有
法以為因故立敵不
許是故還成兩俱不
成

大疏
鈔第
廿六
法差
別相
違因

應非是聲無常許無常故如瓶無常此亦非
過諸似立無此過相故聲有無常是根本諍
聲是有法非是法上意所許義不可說為法
差別過亦非相違決定所收非根本諍故設
許上說皆為過者即一切量無正因者故於
似立不見其過皆是似破至下當知
論法差別相違因者如說眼等必為他用積
聚性故如卧具等 述曰准前亦三此初二

①註釋云文有三一
略簡非非法有法上
等文是二出正義要
是兩宗等文是三明
非過若不尔等文是
如文可知

②後記云意云无常
之聲而是其境與彼
緣聲无常之心作性
故不與緣彼色无常
之心作性亦是无常
之上差別之義也故
言作彼緣性非彼緣
性也乃至可聞不可
聞是有法差別作緣
非緣是法差別也

③私記云若尔即无
相違因義所以者何
以非所詳一切差別
義作相違失故既非
本意故

④後記云此意說此
文中為他用所以也

也凡二差別名相違者非法有法上除言所

陳餘一切義皆是差別要是兩宗各各隨應

因所成立意之所許所諍別義方名差別因

令相違名相違因若不尔者如立聲無常宗

聲之上可聞不可聞等義無常之上作非緣

性非彼緣性等如是 一切皆謂相違因令相

違名為彼因若爾便無相違因義比量相違

等皆准此釋此中義說若數論外道對佛弟

法苑珠林卷五

法苑珠林卷五

第八
若言
眼等
三過

⑤裏云周云若我為有法立敵俱不許有積聚性因不許有真我何論有因耶云云意云立敵兩俱不許神我上有積聚性因故兩俱不成過也
④註釋云理實是自隨一他所依不成也然觀立敵因既不轉於有法上故名兩俱乃至問何故不舉所依不成答今舉外道所思擇過外本不立彼不成故或但文略纂具出之
①大疏鈔二十六云孝仁云關无同喻者闕減之過也
②註釋云應立量云眼等必非為我用勝因喻同前問自相相違更不加言立无勝字激何言勝答論雖

子意欲成立我為受者受用眼等若我為有法受用眼等便有宗中所別不成積聚性因兩俱不成如卧具喻所立不成若言眼等必為我用能別不成闕無同喻積聚性因違法為我用積聚性故如卧具
自相卧具喻有所立不成若成眼等為假他用相符極成由此方便矯立宗云眼等必為他用眼等有法指事顯陳為他用法方便顯示意立必為法之差別不積聚他實我受用

法苑珠林卷五

龍藏經

无勝字量義意必然但是文略非別加言
①明燈鈔云總顯意云他者我之異名也形於眼根故說為他身中有此自在主宰復名為我彼宗我者自有二種一者真我即廿五諦中神我諦也非既常住故非積聚二者假我即眼根等積聚成身假名為我以其假相動作施為似我相故即廿三諦中攝也
②註釋云問我他各有假實二類既尔云何我言有過他言无過答若立眼等必為我用是時我名偏表實我若是假我於何等眼等我用故知不應通假我他是本來共

若顯立云不積聚他用能別不成所立亦不成亦闕無同喻因違法自相故須方便立積聚性因積多極微成眼等故如卧具喻其床座等是積聚性彼此俱許為他受用故得為同喻因喻之法不應分別故總建立
論此因如能成立眼等必為他用如是亦能成立所立法差別相違積聚他用 述曰此成立違義有二初舉所違法差別因後釋所由

瑞源記六三十九條右

一本論无所立二字

此言陳也

元言巨明大疏卷五

卷之五

許名

⑩明燈鈔云彼宗計我受用三德所成二十三諦眼等五法即五知根實我用勝親用眼等受五唯故假我用劣依彼立故

○裏云邑云此言勝劣者約親疎說然眼等根是彼神我用五唯量時親所須具故言實我用勝為用眼等方須臥具故此臥具實我用劣然此臥具是積聚我親所受

故假我用勝雖藉眼等集成假我然非假我親所依據故眼等根假我用劣

⑪前記云問准數論本計五唯實我受用何故今言我受用眼等眼等受用五唯耶答此亦无失假根為

此初也初文又二此因如能成立眼等必為

他用此牒前因能立所立法之自相如是亦

能下又顯此因亦能與彼法差別為相違因

其數論師眼等五法即五知根臥具床座即

五唯量所集成法不積聚他謂實神我體常

本有其積聚他即依眼等所立假我無常轉

變然眼等根不積聚他實我用勝親用於此

受五唯量故由依眼等方立假我故積聚我

門故受五唯

⑫註釋云謂眼等根取境為用神我用之為門緣境是故神我用眼等勝於眼等上總立假我此无用眼親緣境義總別雖異其躰非別是故假我用眼等劣

⑬後記云此中意云臥具等物若无神我思即不變若論思已方變即實我望臥具等為勝若以安處所須假我望臥具即勝今據假他受用臥具是勝故以難也

⑭明本鈔云左府殿下御義云為所立法能別勝劣二意等差別樂為片而作相違

用眼等劣其臥具等必其神我須思量受用

故從大等次第成之若以所思實我用勝假

我用劣然以假我安處所須方受床座故於

臥具假他用勝實我用劣今者陳那即以彼

因與所立法勝劣差別而作相違非法自相

亦非法上下一切差別皆作相違故論但言與

所立法差別相違先牒前因能成所立法自

相云此前所說積聚性因如能成立數論所

④註釋云此中宗或屬上句云積聚他用宗或屬下句顯意許二種差別

⑤私記云此法自相下為神我他用勝假我他用劣者是法差別也立者意許為立神我他用勝宗而同喻卧具是假我他用勝之物非神我他用勝之物望意許宗成宗異品積聚性故因轉彼同元異有關係二相

⑥後記云唯數論師所立比量乃是共也若言實我用劣者即元同喻也若他比量者若大乘言汝眼等根實我用劣者與他比量一切无遮即无過失

⑦私記云此文來意

立眼等有法必為他用法之自相即指此因

如是亦能成立所立宗法自相意許差別相

違之義積聚他用宗由他用是法自相此自

相上意之所許積聚他用不積聚他用是法

差別彼積聚性因今更不改還即以彼成立

意許法之差別積聚他用其卧具等積聚性

故既為積聚假我用勝眼等亦是積聚性故

應如卧具亦為積聚假我用勝若不作此勝

第九法差別三傳

如何答為表不加勝言作能違人有失所以此文來也

①明燈鈔云有不善者者不善因明名不善者又不善數論宗名不善者其義皆得

②後記云謂彼言眼等唯為不積他用床座通二他也直申過云眼等應為積聚他用等故今此乃犯相符過也

③私記云此釋意何答此彼西域師之轉救前釋也即意云先雖案數論本計不開詞言唯作能違故既被相符失故今為避相符失開詞細明彼數論計及陳作能違之由也

④裏云邑云西域佛弟子等不知彼宗真

用難者其宗即有相符極成他宗眼等亦許

積聚假他用故但可難言假他用勝不得難

言實我用劣違自宗故共比量中無同喻故

若他比量一切無遮西域諸師有不善者此

直申差別相違過云眼等應為積聚他用因

喻同前數論難云汝宗相符誰說眼等積聚

他不用西域又釋數論眼等唯為不積聚他

用床座通二他用故今以卧具例令眼等亦

他假他用有勝劣既
 聞彼難汝犯相符將
 為數論所立眼等必
 為他用者據彼宗計
 眼等唯是實他受用
 故以卧具作法差別
 云眼等必為積聚他
 用積聚性故如卧具
 西方師等自謂此量
 无相符失由此外人
 復難不解我宗
 ⑩明燈鈔云今我本
 意不論眼等具假二
 他用不用義唯論眼
 等有能用他其能用
 他即神我是陳那弟
 子不知我本意唯許
 真假兩他用不用義
 俱有相符豈於我宗
 善達者耶
 ⑪私記云言亦用者
 亦於假我也故知約
 眼等假我用義從元
 共知實我用義所未

為積聚他用無相符失數論難云陳那弟子
 非善我宗神我受用三德所成二十三諦豈
 於眼等無能受用唯識亦云執我是思受用
 薩埵刺闍答摩所成大等二十三法由此眼
 等實我亦用故但應如前所分別不應於中
 生異覺云眼等唯為實他受用卧具假用或
 眼等通二卧具唯假用勝義七十對金七十
 亦徵彼云必為他用是何他也若說積他犯
 亦於自義
 亦對假我
 須加勝之言
 世親所造論未翻譯
 數論所造論

共知為令了知數論
 師對佛弟子立此量
 也

⑦註釋云此總結顯
 是簡非凡叙數論師
 有一是三非其一非
 者眼等床座俱通二
 用但有勝劣是疏文
 釋今指彼云前所分
 別其三非者一者眼
 唯真用卧具唯假乃
 至二者眼通二用卧
 具唯假乃至三者眼
 唯真用卧具二用是
 西域釋為數論破上
 已明之云
 ⑧私記云世親菩薩
 造對金七十論故云
 勝義
 ⑨述記一未云彼論
 長行大親菩薩之所
 造也

相符過若不積他能別不成闕無同喻卧具
 為喻所立不成亦即此中法差別過問於因
 三相是何過耶答彼立因意成非積聚他用
 勝其積聚他用勝即是異品宗無同喻佛法
 都無不積他故積聚性因於異品有此顯還
 是九句之中異有同無故成相違闕第二相
 同品定有亦闕第三異品遍無
 論諸卧具等為積聚他所受用故 述曰此

瑞源記六四九華右
 九句之中第四句同品非有異品有
 望意許宗
 欲表闕後

大疏鈔第七 有法自相因 相違

註釋云問立敵量中勝字何在答文約敵量理亦通立問若佛法言神我用語數論對彼應立用勝佛法不許神我用敵數論但欲令信我用不可越次諍勝劣義何因疏主自恣如言答數論本計取等諸根為真用勝假用劣故立他用時任運會得彼本所許真用勝義是故敵者尋計即難私記云若合云諸積聚性物是積聚他用勝如臥具等今臥具等兩宗共許為積聚他用勝故以為喻也

釋所由成比量云眼等必為積聚他用勝積聚性故如臥具等諸非積聚他用勝者必非積聚性如龜毛等故今難云諸臥具等兩宗共許為積聚他用勝故論雖無勝字量義意必然不須異求應作此解
論有法自相相違因者如說有性非實非德非業有一實故有德業故如同異性 述曰
准前作三此即初二標名舉宗因鶴鷗因緣

量乃至二文軌師云乃至若依此說五頂為後弟子立此比量也三此疏主乃至勝論師為五頂立
①同鈔云中國者五天竺總名中國簡餘邊國乃至寂滅因者有涅槃性也言涅槃者彼以於身生於上界妄計以為涅槃修聖道名寂滅因不修道者沒生死故
②後記云非經成住壞空等劫名之為多但據日月歲數等劫名之為多亦彼無過
③裏云靈恭疏有二解一云其頭上五箇毛雙旋也猶驢馬身上有毛旋故疏云頂有五旋也二云頭上有五箇小肉角子故云五頂故疏云頂

如前已說時彼仙人既悟所證六句義法謂證菩提便欣入滅但嗟所悟未有傳人傳者必須具七德故一生中國二上種姓三有寂滅因四身相圓滿五聰明辨捷六性行柔和七具大悲心經無量時伺無具者後經多劫婆羅痾斯國有婆羅門名摩納縛迦此云儒童儒童有子名般遮尸棄此云五頂頂髮五旋頭有五角七德雖具根熟稍遲為染妻孥

有五角也
 ⑤註釋云問六句十句差別如何答般遮尸乘造義鬘論釋於六句後有苗藪名為惠月造十句論其十句者一實二德三業四同五異六和合七有能八无能九俱分十無說
 ⑥同云問六句皆實有何容唯一名實句耶答略纂云能與五句作所依止亦能為主故名為實
 ⑦前記云且同異有二一總同異二別同異初總同異中復有其二一總同二總異乃至後別同異中亦分為二一別同二別異云
 ⑧裏云備云且實句中有一實總同異性

卒難化導經無量歲伺其根熟後三千歲遊戲園苑共妻競華因相忿恨鷓鴣引通化五頂不從又三千歲化復不得更三千歲兩競尤甚相厭既切仰念空仙仙人應時神力化引騰空迎往所住山中徐說先悟六句義法說實德業彼皆信之至大有句彼便生惑仙言有者能有實等離實德業二外別有體常是一弟子不從云實德業性不無即是能有

而實與實令同與德業令異也德業之中總同異亦亦也別同異者且九實中地與地令同與水等令異餘亦准知
 ⑨私記云問何故同異性勝眾多和合句勝是一耶答大有和合諸法通融非各別性故名為一同異句義諸法別性非是通融故名為多
 ⑩裏云問同異性大有性並離實等有別勝何故五項信同異性不信大有耶答大有同異其義不殊故同異性亦雖不可信五項謬信也若設信大有不信同異者以大有句為喻尚可立同異性也後比量亦可有有法自相相違

豈離二外別有能有仙人便說同異句義能同異彼實德業二此三之上各各有一總同異性隨應各各有別同異如是三中隨其別類復有總別諸同異性體常衆多復有一常能和合性和合實德業令不相離互相屬著五項雖信同異和合然猶不信別有大有鷓鴣便立論所陳量此量有二實德業三各別作故今指彼論故言如說有性有法非實者

第十 共許 有性 第十 一許 所法

有法差別相違也
○義斷云今者言中
恐有法不成不言大
有但總云有有言雖
通豈顯即實有乃至
由此故知離實等有
雖是意許言有之時
即言所顯離言所顯
有外更无別有
○私記云問尔此兩
所共許能非无之有
者其非何物答非離
實非即實之有性也
問尔即離二外有別
解於答古德不同也
或云非即離二外有
別有奄舍即離云有
性乃至或即離二有
之外有共許有合有
三有云云
○裏云德業依於實
何不以實為因而言
无實耶答德業雖依
實不即以實為因如

法合名為宗此言有性仙人五頂兩所共許
實德業上能非無性故成所別若說大有所
別不成因犯隨一此之有性體非即實因云
有一實故勝論六句束為四類一者無實二
者有一實二者有二實四者有多實地水火
風父母常極微空時方我意竝德業和合皆
名無實四本極微體性雖多空時等五體各
唯一皆無實因德業和合雖依於實和合於
大有同異
第三子微
此四類中第二合所用餘三義
第七孫微以七下釋无實

人依大地住是地非
人因乃至備云問和
合句義亦於實等和
合何不云有一實耶
答大師云大有合有
及同異令同異已法
方和合令和合是故
不名有一實云云
○導云意云雖德業
依實和合即和合於
實非以實為因也
○前記云問大有解
是有可得有於一
實同異解非是有何
得亦有一一實答同
異得有名者非約解
是有名為有據能同
異實等三句令實等
三有同有別約此有
同有異義邊同異性
得有名也
○明燈鈔云兩常極
微未合之時名為父
母已合之時即名為

實非以為因故此等類竝名無實大有同異
名有一實俱能有於一實故至劫成初兩
常極微合生第三子微雖體無常量德合故
不越因量名有二實自類眾多各各有彼因
二極微之所生故自此已後初三三合生第
七子七七合生第十五子如是展轉生一太
地皆名有多實有多實因之所生故大有同
異能有諸實亦得名為有無實有一實有多
亦有一實前已出故

子生且月一八...

十四

...

子非謂已合外別有所生第三之子兩微合時即名子故

私記云此上所舉无實二實多實也功能各別者无實因名

无實有二實名有二實有多實名有多實此即依各別功能各

得名也雖如是功能各別然皆有大有有之令其非无有同

異有此令其非各別前記云此汎尔出大有有射及實等三

法非无也大有有如有漏有若實等三法非是无如有色

有色即有故云云註釋云試作二釋一云今意但取有聲

之言以為譬旨然言空者是聲在處乃至二云此中聲者非是

實然此三種實等雖有功能各別皆有大有

令體非無皆有同異令三類別名有一實有

德業者亦有無有非大有也若是大有因成

隨一同異非喻能立不成如佛法言有色有

漏有漏之有能有之法能有所有煩惱漏體

猶如大有能有實等有有色之言如有一實及

有德等無別能有而有於色此色體上有其

色義如空有聲非空之外別有能有但是屬

聲塵但是聲名謂空有之聲非是空之外

別有能有名為空有但是空非无多有

實之有一實宗云非實理不相應若言離

實敵者不許故總言不須徵詰亦如所作

性因不可分別咽喉繩輪之所作也

私記云問若以有二多實為因者有不

定者以有一實為因亦可有不定謂為如

同異性有一實故有性非是實為如空時

等有一實故有性是實耶答此不定不尔空時等實句自非有

著法體之言是故於因無隨一過有一一實

故更不須徵即實離實之有一實况復諸因

不應分別應分別者便無同喻問何故不言

有於無實二實多實答若言有於二實多實

云何得以非實為宗其因便有不定之失為

如同異有二多實故彼有性非實為如子微

等有一多實故有性是實由此不言有二多

實若言有無實者和合句義亦名無實若有

實若言有無實者和合句義亦名無實若有

③私記云問說前兩俱不成周記云此中有一二兩俱一分兩俱不成云云其二兩俱不成何答初兩俱不成者十二元實中一分和合句元實云有性有立敵不許故有兩俱一分兩俱不成後兩俱一分兩俱不成者言實等上不无有有和合元實亦立敵不許故

④後記云同異性亦能有實句中之无實俱不能和有合无實故喻一分能立不成

⑤前記云因亦不遍者不遍於和合句上

⑥裏云釋不遍之所以問德業亦是无實何故此云下似唯能有於實句之无實耶答且據非實一宗若

彼無實犯兩俱不成實等能有上無有無實和合句義立敵兩俱不成所由實等上之能非无性不有故其喻亦犯能立不成因亦不遍乍似唯能和合无實亦因兩俱不成性釋云乍者鈿質

有於實句之無實故亦欲顯九實一一皆有父母極微及空時方我意

故云有一實能有一一實故問有性有法有一實因不相關預云何不是兩俱不成答有性有法立敵共許有之有也是實德業之能有性有一一實因能有一一實故是宗之法故無兩俱此非實句為一宗已非德非業後二宗法有法同前此

以有無實故為因實句之中即有不遍之過等

⑦後記云此問意云言望本立有乃是大有及其舉因有一實者乃是共許不无之有此與宗有法全不相當何不是因兩俱過耶

⑧私記云約德句有廿四德約業句有五有性能有其一一德業何故如云有一實不加一言只云有德業故耶

⑨裏云德業之中无有一德有二德有多德等濫故云无簡

⑩前記云三因同一喻者即有一實故有德故有業故此之三因皆以同異性為喻故言三因同一喻也

二因云有德業故謂能有彼德之與業如言有色亦屬著義問既於德業一一皆有云何不言有一德業答實有多類不言有一但言有實即犯不定謂子微等皆有實故德業無簡不須一言三因一喻如同異性此於前三一一皆有亦如有性是故為喻仙人既陳三比量已五項便信法既有傳仙便入滅勝論宗義由此悉行陳那菩薩為因明之准的作

五項愚昧不能考二過故伏證誠道理

大疏 鈔第 廿八

⑤ 註釋云此量本是勝論所陳後時陳那代於五頂帖彼中難故云重述彼宗等也今者天主將依陳那所申之難示相違過也
⑥ 明燈鈔云問於立量中同元異有方是相違其有一實等因於同品同異性有於異品實等遍无何故此中作相違過答此有兩解一云立因若不成立有法自相相違之宗方是正因由有一實等因得成有性相違之宗故敵論者與作能違二云宗之同品自有二義一立能別二望有法今望有法辨同異品其同異性即是異品此所立因唯異品有故是

立破之權衡重述彼宗載申過難故今先叙
所違 彼比量也
瑞源記六十七葉左
論此因如能成遮實等如是亦能成遮有性
俱決定故 述曰此成違義有二初二句牒
彼先立因遮有非實謂有一實有德業因如
前所說能成有性遮是實等等德及業後三
句顯此因亦能令彼有法自相相違謂指於
前如是此因亦能成立遮彼有性而非有性

對先勝論之論中迷之

代五頂

天主論中

第十 二有 法自 相能 違自 他共

相違 ② 松記云此舉所違宗正作能違量也乃至而同喻同異性是離實同異性非離實大有性望有法宗成宗異品有一實故等因轉彼同无異有
③ 註釋云謂同異性具有三義一有實等二離實等三非大有初二同前三非同異故有一實因及同異性喻能成非實非有兩宗
④ 後記云將有一實故因乃至望本立者似立定望出過者真破決定
⑤ 裏云答意云立論者意許有性離實有性立故今尋意許難言陳故不犯自語相違也

謂前宗言有性非實有性是前有法自相今
立量云所言有性應非有性有一實故有德
業故如同異性同異能有於一實等同異非
有性有性能有於一實等有性非有性釋所
由云此因既能遮有法非實等亦能遮有性
非是太有性兩俱決定故問今難有性應非
有性如何不犯自語相違答若前未立有性
非實今難實等能有非有此言乃犯自語相

謂前宗言有性非實有性是前有法自相今
立量云所言有性應非有性有一實故有德
業故如同異性同異能有於一實等同異非
有性有性能有於一實等有性非有性釋所
由云此因既能遮有法非實等亦能遮有性
非是太有性兩俱決定故問今難有性應非
有性如何不犯自語相違答若前未立有性
非實今難實等能有非有此言乃犯自語相

謂前宗言有性非實有性是前有法自相今
立量云所言有性應非有性有一實故有德
業故如同異性同異能有於一實等同異非
有性有性能有於一實等有性非有性釋所
由云此因既能遮有法非實等亦能遮有性
非是太有性兩俱決定故問今難有性應非
有性如何不犯自語相違答若前未立有性
非實今難實等能有非有此言乃犯自語相

謂前宗言有性非實有性是前有法自相今
立量云所言有性應非有性有一實故有德
業故如同異性同異能有於一實等同異非
有性有性能有於一實等有性非有性釋所
由云此因既能遮有法非實等亦能遮有性
非是太有性兩俱決定故問今難有性應非
有性如何不犯自語相違答若前未立有性
非實今難實等能有非有此言乃犯自語相

謂前宗言有性非實有性是前有法自相今
立量云所言有性應非有性有一實故有德
業故如同異性同異能有於一實等同異非
有性有性能有於一實等有性非有性釋所
由云此因既能遮有法非實等亦能遮有性
非是太有性兩俱決定故問今難有性應非
有性如何不犯自語相違答若前未立有性
非實今難實等能有非有此言乃犯自語相

謂前宗言有性非實有性是前有法自相今
立量云所言有性應非有性有一實故有德
業故如同異性同異能有於一實等同異非
有性有性能有於一實等有性非有性釋所
由云此因既能遮有法非實等亦能遮有性
非是太有性兩俱決定故問今難有性應非
有性如何不犯自語相違答若前未立有性
非實今難實等能有非有此言乃犯自語相

謂前宗言有性非實有性是前有法自相今
立量云所言有性應非有性有一實故有德
業故如同異性同異能有於一實等同異非
有性有性能有於一實等有性非有性釋所
由云此因既能遮有法非實等亦能遮有性
非是太有性兩俱決定故問今難有性應非
有性如何不犯自語相違答若前未立有性
非實今難實等能有非有此言乃犯自語相

謂前宗言有性非實有性是前有法自相今
立量云所言有性應非有性有一實故有德
業故如同異性同異能有於一實等同異非
有性有性能有於一實等有性非有性釋所
由云此因既能遮有法非實等亦能遮有性
非是太有性兩俱決定故問今難有性應非
有性如何不犯自語相違答若前未立有性
非實今難實等能有非有此言乃犯自語相

⑦ 註釋云問問中但云自語相違答中加自教有何所以答自語相違其過顯然是故問中之為難然彼五項許即實有今若難此亦違自教是改答中具出其過

⑧ 私記云此通伏難難云弟子不許離實大有之人也而言指大有有性非有性者豈不犯所別不成等耶今通云為彼於他就他宗立雖有所別所依不成而不為過

⑨ 註釋云此中雖言未知所從試解云此量若有宗同品躰約彼常說因轉不轉而今大有全无同品雖然但約有一實因全无轉處各同非有或顯雖无宗同品而有

違亦違自教彼先已成非實之有今即難彼破他違他非成諸過問於因三相是何過耶

答彼立宗言有性非實有性言是有法自相彼說離實有體能有實之大有其同異性雖離實等有體能有而非大有雖因同法便是所立宗之異品離實大有雖無同品有一實

因同品非有於其異品同異之上遍皆隨轉此亦是因後一品過於同品無異品有故問

因同品或可從非有還雖簡不共不定

⑩ 前記云此問意乘前起前文意者立者大有躰非實同異亦躰非實取為同喻汝若言同異性雖非實而非大有故為大有異喻亦者立聲无常聲有可聞瓶无可聞應為異喻問意如是

⑪ 疏中末云若與所立有法相似種類之聚名為同品即一切宗多无同品如聲有法瓶非同故

⑫ 私記云此問乘次上問之答來也上答中云彼說離實有躰有性為宗有法同異既非離實有性故成異品今就此答發此問也

若爾立聲為無常宗聲體可聞瓶有燒見其瓶與聲應成異品若許為異不但違論亦一切宗皆無同品答豈不已說其聲之體非所諍故聲上無常是所成立瓶既同有故是同品彼說離實有體有性為宗有法以有一實

因所成立同異既非離實有體之有性故成於異品問前論說云與所立法均等義品說名同品但言所立法均等有有名之為同不說

④註釋云答意云所立法者不唯約言意許所許亦名所立乃至問若望後陳均等義難應是宗法何名有法答斷云望不加言名有法自相若加言已即名為法云云意云若加言立有性應是離實有性者即法自相本不加言但立有性應非實等故名有法或可云敵者不加言破故有法過若加言破有性應非離實有者即名為法

⑤前記云此來前答意起此問也汝前所立法均等取離實之有為所立此離實大有既有意許差別之義有一實因違此有法差別之因如何言有法自相因耶問意

有法均等名同品如何說有有法自相相違耶答今若但以有性與同異為同品可如所責違前論文既以離實有性而為同品亦是宗中所立法均等有故即此過無違論理問性差別問答

有性既為有法自相離實有性是其差別有一實因便是有法差別之因如何今說為自相過答彼宗意許離實有性實是差別言陳有性既是自相今非此言陳即是違自相故

明燈 鈔五 末 大疏 鈔第 廿九 瑞源 記七 有法 差別 相違 因

如是 ⑥裏云仁云若尋意許難言陳不尔者極成所別應无有法自相過若難極成有性者違五項自宗所許有性故云違自宗

⑦私記云若難師主所立離實大有者即有四失一乃至有自所別不成失二乃至因有自所依不成失三乃至即違自宗四乃至有自隨一不成若舉即實有難非有性者即有二失

⑧前記云隨一者一有跡隨一二无跡隨一若實等非无為有一實即是自跡隨一若取大有為有一實因即是无跡隨一

⑨耀云此所違作法有二傳有性非實有

自相過非差別因若不爾者極成所別皆無此過違自宗故問若難離實之大有性所別所依犯自不成亦犯違宗隨一不成若難不離實等大有而非有性既犯相符亦違自教彼豈非有答彼先總說今亦總難彼既成立離實之有故今難有令非此有言同意別故無諸過

瑞源記七初業

論有法差別相違因者如即此因即於前宗

一實故如同異性等
此本作法傳也又有
性作有緣性有一實
故如同異性等此別
作法傳也
①考決云本作法傳
意轉文云即知此因
乎前宗仁於天須
如久有法質差別乃
作有緣性又別作
法傳意轉文云即知
此因即前宗乃有
法質差別乃作有緣
性仁於天須如久
②耀云作有緣性者
若本作法傳前量之
有法有性所會意許
也若別作法傳此後
陳能別也
③前記云此大有與
實等和合非和合句
④註釋云大有能有
實德業故應知此中
有兩重因以大有性

有法差別作有緣性 述曰下文亦三此即
初二標名舉宗因此言意說彼勝論立大有
句義有實德業實德業三和合之時同起詮
言詮二為有同起緣智緣三為有實德業三
為因能起有詮緣因即是大有大有能有實
德業故十句論說同句義云何謂有性何等
為有性謂與一切實德業句義和合一切根
所取於實德業有詮智因是名有性智謂能
五根及覺樂等心根邑意
「有詮智之因」
「大有性」
「四葉左」
「舊言云有性新云同句義」
「六根也謂眼等」
「四字疏主加釋」

為實等因以實等三
句為論詮智因
①耀云除同等文古
來有三點一云同止
有能止无能止俱分
止除所和合仁異
乎之二云同止有能
止俱分止異止除久
所和合乎一仁有之
三云同止有能止无
能止俱分止異止所
和合乎除幾一乃有
等
②考決云如現前正
有地有水之時大有
同異為因令起有地
有水之智其相正同
又令起能詮言則其
相不同謂大有令起
有有之言同異令起
地水色觸之言故此
能別但取京喻貫通
之有緣性不取唯局
有性之有詮性其旨

緣彼下又說如是有性定非所作常無德無
動作無細分亦爾有實德業除同有能無能
俱分異所和合一有同詮緣因彼鶴鶴仙以
五頂不信離實德業別有有故即以前因成
立前宗言陳有性有法自相意許差別為有
緣性有性同異有緣性同詮言各別故彼不
取心心所法是能緣性有緣謂境有能緣故
謂境有體為因能起有緣之性若無體者心
「十句義論十二葉左」
「簡業句」
「簡同異性」
「大有性无多差別」
「大有性」
「詮緣之因」
「大有性」
「有實等因」
「大有性」
「起覺知等」
「顯別勝依主也」
「大有性」

可知
 ① 裏云邑云此有緣性謂實德業為境之時由大有性而為性故彼射是有故能為因起覺知等有緣之性
 ② 明燈鈔云作有緣性有二釋一云心及心所法射是緣有性者從境為名云有緣二云乃至其大有性能作有緣之性故云作有緣性
 ③ 註釋云釋如彼本意言顯立時有諸過失例法差別中言眼等必為我用能別不成闕无同喻
 ④ 同云問有性之名是約何義為實德業不无之性故名有性為令實等射不无故說多有性為能有於

如何生以無因故緣無不生如同異性有一實故作有緣性體非實等有性有一實亦作有緣性故知體亦非實德業此言有者有無之有非作境因有能緣性故非大有也若作大有緣性能別不成闕無同喻同異為喻所立不成有性言陳有法自相作有緣性作非有緣性是自相上意許差別是故前因亦是自相有法差別因是本成故

第十 六非 作大 有緣 出於 第十 七有 法差 別能

詮緣之性故名有性且解云至彼計難知令名有性如藏識名具三藏義有名亦尔
 ① 同云此中亦者意顯此因遮非實等亦能遮非作有緣性或是亦於有法自相或似亦於妄欲成立作有緣性非能成彼
 ② 私記云此文釋以同喻同異性例同令意許大有相違作能違所以也
 ③ 註釋云此簡名濫名有三重一名有緣性師弟共成亦通同異故上文云有性同異有緣性同二名有性有緣性亦通師弟然師不許通同異句乃至三名大有有緣性此唯局在師主大

論亦能成立與此相違作非有緣性如遮實等俱決定故 述曰此成違義有二初三句顯此因亦能令彼有法差別而作相違後二句釋所由作非有緣性者作非彼意許大有句義有緣之性謂即此因亦能成立與彼所立意許別義作有緣性差別相違而作非大有有緣之性同異有一實而作非大有有緣性有性有一實應作非大有有緣性不遮作

違作

有故故今文云但遮
作大有有緣性今不
遮二但遮第三是故
應云不遮作有緣性
及有性有緣性但遮
作大有有緣性
②裏云邑云論中但
言作有緣性故文略
也以義研覈理定應
云作大有有緣性
③耀云此略者省略
也三重中不約初二
但就後重說四違故
④前記云釋外難外
云立差別者皆是後
陳今在有法何成差
別故言但言陳即名
自相意所許者即名
差別今望意許得差
別名故无妨失審
⑤明燈鈔云問同无
異有方是相違其一
實等因於同有異无
何故此中作相違過

有緣性但遮作大有有緣性故成意許別義
相違不爾違宗有性可作有緣性故文言雖
略義覈定然釋所由云如遮實等俱決定故
勝論此因既成有性遮非實等而作有緣性
此因亦遮有性非作有性有緣性此如彼遮
兩皆決定故成違彼差別之因此宗自相差
別不定如前已說今此略以言陳為自相意
許為差別故無妨難問於因三相是何過耶
註釋所覽疏无
法與法
立敵
須加大有言
弟子五頂
樂為意許
論但言作有

答此有兩解一云因
若不戒有法差別相
違之宗方是正因由
有一實等因得成有
法差別相違之宗故
敵論者與作相違二
云若望非實等宗因
即異无同有若望有
法差別之宗即同无
異有故作相違
②前記云即此聲論
中說聲許是聲聲上
許有能緣聲之心今
言非聲復言聲无緣
聲之心等豈不違自
宗耶又本不許聲而
作聲有緣性故是似
破攝
③裏云邑云如有難
言聲應非擊發所生
所作性故如瓶以此
為有法差別相違者
亦准此破以佛法許
聲咽喉等擊發所生

答有性有緣性因本所成有法差別宗無同
品因於遍無同異非有性有緣性是宗異品
因於遍有有一實因同無異有後二相過故
成相違問如聲論言聲應非作聲有緣性所
作性故如瓶等亦應說是有法差別相違答
彼自違宗故非彼過本亦不諍聲非作聲有
緣性故彼似破攝如非聲有緣性如是應非
擊發所生起等皆准此知問又如彼言聲之

通莊國用之說卷五 二十二 女音眼藏

四違

第十 八自 餘諸 大疏 鈔第 三十

若聲生為此難者彼違自宗若聲顯難雖不違宗亦非本諍亦有世間相違之過故皆似破
④私記云問其一因違三者何答違有法自相有法差別法差別也問何故不違法自相答言顯法自相無過故不違法自相也其由可知之
⑤導云中卷末云勝論師立自比量云云云即後三違決之前量
⑥註釋云問何故此中並所說言答近代有云敵者不許離實等有性故為簡他所別不成云所說也問本作法中仙人五頂共許有性以為所別此何不然答為顯比

無常應非作聲無常有緣性所作性故如瓶
等應是法差別相違答亦不然彼犯兩俱不成無常有法兩俱不許有所作性亦似破攝
如是應非緣息無常等皆准此知此四過中
初二種因各唯違一後二種因一因違二其
有一因通違三者如勝論立所說有性非四
有法差別
相有法差別
初二種因各唯違一後二種因一因違二其
有一實等因
有法自
相有法差別
後三宗
勝論對五頂
法皆入同喻無不定過非四大種是法自相
大種許除四大體非無故如色聲等自所餘
①四大是異喻也
②自不定
③下能違比量
除四大餘有法

量義類非一此示自比之作法也今加解云此因既云許除四大體非無故為彼自許因之所依是故有法置所說言云云
①前記云除四大外一切有法皆入同喻問何須說言除四大耶答若但言非無故不除四大便有不定不定云其大有性為如色聲非無故非四大種為如四大種非無故是四大種為有此過所以因言除四大也
②後記云不能有四非四大種者即同異和合等是之中卷
③明燈鈔云五頂有性即實有性自他俱成也今非離實不非即實故不犯自語等

能有四大非四大種不能有四大非四大種
是法差別彼意本成能有四大非四大種故
今與彼法差別為相違云所說有性非能有
四大非四大種許除四大體非無故如色聲
等所說有性是有法自相與此有法自相為
相違云所說有性應非有性許除四大體非
無故如色聲等彼說有性離實有性今非此
有不犯自語自教相違隨言即非故違自相
大有
仙人
大有之能有
能違
大有
五頂

前記云芬州唐興寺也乃至樞門白也紐者衣初也綺歲者十五以下名為綺歲為著綺衣奇者奇才也

耀云濟蟻者沙彌濟眾蟻隨水漂流之故事明燈鈔引雜寶藏經

耀云澄者清也鶯者舍利非母也舍利非母清辨如鶯鳥孕舍利非辨太銳利以譬法師能辨於舍利非母明燈鈔

前記云蘭者香草總名易云二八同心其利斷金其嗅如蘭言符藥石者符者相順藥石者一切與病相應也

瑞源記云彥棕通極論云直言雖苦可

唐興二難

有性既是有法自相作有性有緣性作非有性有緣性是有法差別彼意本成作有性有緣性故今與彼有法差別為相違云所說有性應非作有性有緣性許除四大體非無故如色聲等不改本因即為違量故成違三有唐興雋法師者釋門之樞紐也綺歲標奇汎慈舟於濟蟻鬢年發穎濤辨水於澄鶯是以初業有宗西河稱其獨步創探空旨北地譽

為藥石

明燈鈔云說文云驥千里之馬也駿子徇及速也乃至馬有六種駑最下者也

瑞源記云文選張協七命云天驥之駿逸態超越楚辭云寧與騏驎抗軌將隨騫馬之迹乃至必與騫駘同擬

同云莊子云大鵬搏扶搖而上者九万里斥鷃騰躍而上不過數仞此小大之辨也

耀云此論後三相違文違理門四六相違以彼難此論文故云文勢不同又基疏一因違四等義違今論文故云義勢不同

其孤雄天縱英姿生擒敵質余欣其雅量偏結交期情契蘭金言符藥石時假談咲論及因明法師乃矚古疏以文披一攬略窮其趣探新知以理覈再閱廣究其微始驗驥駿駑駘駢中原以分駕鵬舉鷄者遠冲天而別羽乃申難曰竊觀論勢文理不同准九因中第四第六名曰相違因於同品無異品有此四相違唯法自相可與彼同其後二違因皆同

⑦私記云難意云初法自相相違因同无異有以立者異品為同喻作相違過後三相違因同有異无以立者因喻作相違過行相既別義勢不同何得言法自相與後三合有一因違二違三違四之義乎

⑧明燈鈔云余者疏主也不匿者不藏也言本性不藏他賢德也故取法師言錄於疏上列也

⑨註釋云邑云三十斤曰鈞四鈞為碩

⑩裏云備云夫正因相至故此四因不違四六者答第一難於中有二初明正因相即夫正因相至理不相違也後正答第一難也答意云後三相

有異品上無既不同於四六如何返成相違

又法自相他因於同遍無於異品中說有用

他異品為同得成相違之義後之二違他因

皆於同有異品上無用他能立因喻與他作

三相違行相既自不同如何可得法自相相

違與餘三合而言一合違有六三合違有四

四合違有一余性不匿賢况乎知己故錄之

於疏例示詳藻思玄深自論道東譯無申此

違因且約立者邊難其因是同品有異品无然約意許差別其因亦同尤異有也是故同初法自相相違第四第六之句也

⑪明燈鈔云雖成四義非一切成但隨所許一能立因或成一宗或成四宗故云或一或多

⑫疏上卷云全同有法上所有一切義者便无同品亦无異品

⑬裏云邑云若令一切皆同品不但无於同品亦无異喻又如立聲无常宗无我必隨今令同者虚空无我亦入同中故无異喻乃至又聲上有可聞義若取此為同喻者无同喻也瓶非可聞故

難者匪發彼之千鈞誰發我之萬碩者歟夫

正因相者必遍宗法同有異無生他决智因

法成宗可成四義有法及法此二各有言陳

自相意許差別隨宗所許成一或多故宗同

品說所立法均等義品名為同品隨其所許

所立之法有處名同非取宗上一切皆同若

爾便無異喻品故若令皆同亦是分別相似

過類又非唯取言所陳法不爾便無自餘過

④私記云清記云難云既因能成其四宗何故理門不說以法成有法差別等但說以法成法耶
 ⑤明燈鈔云此答意云若望意許實唯成法且有法自相相違因中如難有性非是有性不難言顯不无有性難彼意許離實等有而非有性故唯成法若尔不可說言有法自相相違難意許故應名差別雖難意許尋言即難更不加言故名有法自相相違若加離實有言便成難彼差別
 ⑥私記云問其加言不加言之意何答不加言者所違量只言有性非實隨之能違只云有性非有性此

失如前數說故隨所應因成宗中一乃至四
「宗」
 所兩競義有此法處名為同品問理門論云
「宗法」
 但由法故以成其法如何今說因成四耶答
「因法更成有法與法自相差別之」
 實唯成法如難有性而非有性難彼意許離
「敵難立之意許」
 實等有而非有性故唯成法雖難意許尋言
「四宗所立」
 即難更不加言故名有法自相相違加言便
「性而尋言即難」
 成難彼差別今望言陳因成宗四理門望許
「性言陳」
 有法之上意許別義故云但以法成其法理

云不加言是云有法自相言加言者若所違量云有性離實有性隨之能違亦云有性非離實有性此云加言是云有法差別也

不相違此論所說法自相因唯違於一故顯
「門不同故」
「下正答第一難」
 示因同無異有自餘三因乍觀他立皆似其
「積聚性等因」
「不違餘三」
「積聚性」
 因同有異無彼此所諍宗上餘三以理窮之
「相決定故云似」
「不積聚他二離實大有性三作大有有緣性」
 皆無同品其因亦是異有同無如法差別不
「亦於初相違」

④前記云此意此論據言陳意許即成四宗理門中唯據意許且隱言陳故言成法
 ⑤同記云問何故後三不言顯示初一即言顯示因耶答初一言顯者據同異喻真而不矯分明顯示故言顯示後三將作異喻為門奄舍成立義不明顯不與顯名

積聚他用有法自相離實等有性有法差別
 作大有有緣性皆無同喻彼因但於異品上
 有由彼矯立以異為同故今違之以彼同為
「敵者」
 異以彼異為同成相違義論中示法各各不
「能違作法」
「改」

⑥同記云此意說云後之三種所諍宗法皆悉闕无宗同品也思之可解也

乃至一云大有性云

乃至一云大有性云

○明燈鈔云此通代
難難云若相違因必
須本因共不定因有
何差別共不定等須
本因故故今通云其
不定因等
④裏云邑云此將欲
難彼唐與法師故先
明不定與相違義別
且如立聲為常所量
性故此因既於同品
虛空上有名為立順
因正敵宗出過此因
亦於異品瓶等上有
返成无常故乃相違
因既通於二品決智
不生名為不定其相
違因立者必須同无
異有敵者出過必應
同有異无决智既生
故二差別也
⑤前記云此正釋相
違不名不定所以相
違舉因即令宗有過

同法自相相違改他同喻為異改他異喻為
不改「因必依舊喻或改依
同後之三違以他同為同以他異為異欲顯
相違因必仍舊喻或改新其不定因立順因
正破乃相違因雖不改通二品轉不生决智
如瓶等
立不定名此相違因隨應所成立必同無異
有破必同有異無决智既生故與前別若立
因正破者相違因通二品豈非不定故此四
因不違四六又將法自相因同無異有就後
「下後口第二難
「此結答唐與

第十
九難
外
大疏
鈔第
三十

非破乃成過因同无
異有顯不通二品若
不定因後窮過通二
品寧非不定由此故
知不名不定
①唯識論一云彼所
執有應離實等无別
自注許非无故如實
德等
②耀云彼意許離等
四離五以元同喻橋
立為等二離三以同
異性為同喻
③同云卒忽看似共
不定委考非共不定
④明燈鈔云為知同
異性所說有性離實
等外有別自性為知
實德等所說有性離
實等外无別自性
⑤私記云周後記有
二釋一云同異性云
能離大有性云所離
乃至一云大有性云

三種同有異無與二合說一往觀文必無是
理初以異為同後以同為同故今將後三以
就初一以異為同便有合者改他能立之同
立之同喻
喻故如勝論立所說有性離實等外有別自
性許非無故如同異性乍觀此因是共不定
二皆有故然彼五頂諍五句外無別有性故
於彼上轉故
立有性離實等五有別自性闕宗同品其同
異性既是異品所離之外由彼勝論方便矯

通主日月七流卷五

二十七

文

能離實等云所離所
離實等之中偏取同
異性為同喻故云所
離之外實但是異品
彼依橋施設故立外
名
⑤ 耀云彼橋立以同
異性為同喻實同異
性與實等同宗異品
也彼本量審察則闕
宗同品唯有宗異品
故非共不定也實應
云有性離實等五有
別自性而方便橋立
除五之字也
⑥ 私記云此引喻明
闕无同喻成相違之
義也乃至今此有性
量亦復如此立有性
離實等五句外有別
自性之時闕无同喻
許非无故因唯異喻
實等五句上轉同无
異有關後二相故成

立舉異為同許非無因唯於異品實等上有
今糺其橋 既闕同喻更何同品遍轉故闕後二相
同遍非有亦如論說聲常之宗法自相因對
相違因也
無字論闕無同喻所作等因望於異品瓶等
上有同上遍無許成相違今此亦爾依此比
量後三從初一因違四法自相相違者所說
有性離實等外無別自性許非無故如實德
離實等五句外无別自性
等同異入宗所等之中故無不定彼所立量
許非无故為同異性離
離實等有性有別自性
實等有別自性
有別自性
有別自性
有別自性

相違

⑦ 同記云若不入宗
中之時離實等有別
自性故成異品有不
定失乃至問尔以同
異性亦可為同喻耶
答尔也
⑧ 註釋云不能有實
德業離實等有性者
任運自當同異和合
是故遂存言顯自相
⑨ 同云問若尔敵者
不能有實而離實量
所立不成同喻實等
非離實故答敵總非
於能有實等非自別
立不能有等故云非
能不一不能由此實
等能成所立
⑩ 私記云既立自比
量云所說有性明知
離實大有今隨彼難
言陳離實大有非有
性故不犯自教相違

有性不能有實德業離實等有性是法差別
有別自性
彼意本欲成能有實德業離實等有性故今
樂為
與彼法差別為相違云所說有性應非能有
五頂
實德業離實等有性許非無故如實德等為
有法自相相違云所說有性應非有性許非
無故如實德等彼說離實等有性今隨難言
隨他意許所
陳而非有性故違自相不違自教自語之宗
五頂
同喻亦無所立不成有性既為有法自相作

自語相違
 ②私記云又若弟子難實等不无有非有性如實德等喻不成所立宗故喻可有有所立不成然而難離實大有故喻无所立不成失
 ③耀云案以次下疏文既許一因通違四種故知此四非必相違之四句可回此故字之下歟彼四句者第二答結文故
 ④裏云今略叙一者意三三合今違有四句也今此疏上文叙唯一句也乃至違四有一今亦示法者如此疏上云所說有性離實等外有別自性餘非无故云云
 ⑤前記云向者所說三四因難法師前明

有性有緣性作非有性有緣性是有法差別
 彼意本成作有性有緣性故今與彼有法差別為相違云所說有性非作有性有緣性許非無故如實德等不改本因即為違量故成
 四因此上同喻舉同異為喻亦得隨所立故
 違一有四論自說二違二有六論自說一違
 三有四今略叙一違四有一今亦示法自餘
 十種皆如理思此四亦有他自共比各三亦

一因違三許非无故
 一因違四
 ①同記云无立他比量他比量中犯此四過即名違他違他比量故名違他也
 ②私記云問先云何云自比量自等耶答若宗因喻俱以自許法立量云自中自比量若以自許法為宗以共許法為因喻云自中共比量若以自許法為宗以他許法為因喻云自中他比量也共中三種他中三種皆准知之
 ③耀云如聲常无導而所作性故如空之作法者一分法自相相違因也
 ④前記云此意說云既許一因違得四種明知此四種因非必

說有違他自共四相違因合二十六論文所說皆共比違共向三四因皆自比違自他比
 違他等皆應准知諸自共比違共及自皆為
 過失違他非過他比違他及共為失違自非
 過義同前說此但說全應詳一分既許一因
 通違四種故知此四非必相違問四相違九
 句何句所攝答乍觀文勢唯初一違是九句
 中第四第六具一因故九中二因違法自相

各々皆違得四種因
 也不許違二三四據
 實亦有違二亦有違
 三四等也乃至他難
 意行相不同名相違
 執論文難故令言既
 許一因得違四故法
 自相者後三合作句
 亦不相違也
 ①前記云問不成初
 相過相違是後二相
 過各自不同云何將
 不成就相違而作句
 耶答不望辨說但望
 名而說今無過耶
 ②註釋云邑云上之
 兩句意明本所立量
 要以異品為同品邪
 證自相差別四種宗
 法下兩句明敵者成
 相違過必須同有異
 无无所違害方能
 破
 ③耀云望所立宗一

相違因故今觀後三皆彼第四同品非有異
 品有故違所立故此上所說但是立敵兩俱
 作等因於同品有故名兩俱
 不成四相違因亦有隨一猶豫所依餘三不
 成四相違因三十六中一一有四合計一百
 四十四種諸相違因如不定中引理門說皆
 應思惟恐文繁雜故略不述然理門論攝此
 頌云邪證法有法自性或差別此成相違因
 若無所違害問如前所說十四似因設有兩
 以上論文
 四不成六不定四相違
 五業左
 疏中末
 四不成

大疏 鈔第 三十 三至 第三 十五

往觀文同有異无而
 若无所違害是邪證
 故對映次上自餘三
 因等之文可解
 ③同云疏上末同品
 定有之下同中未同
 分異全之下可對見
 ④私記云問古德疑
 云若兩俱不成必无
 相違者何上云此上
 所說但是立敵兩俱
 不成四相違因耶答
 上下殊也上約喻兩
 俱不成云相違也下
 約因不遍宗兩俱不
 成云不相違
 ⑤註釋云真不成无
 真不定然處處文或
 以不成不定等過並
 破他者但假立名非
 是真過
 ⑥導云邑云此釋不
 定義謂共等四不定
 因於彼同品正於異

俱不成亦有不定及相違耶如是乃至設相
 違決定亦相違因耶答若有兩俱不成必無
 不定及與相違兩俱不成彼此俱說因於宗
 無不定之因於宗定有彼因立正用此因違
 彼正必違此違必正令宗不定相違之因亦
 於宗有隨其所應即用此因成彼違義此違
 無正彼正無違令宗決定故名相違由此若
 有兩俱不成必無不定及與相違若有後三
 无異有
 敵者同有異无
 若言若意
 四共不定二相具故
 敵帖此因出
 眼所見性因於有法上
 下明兩
 立者同

品違如不共不定此
同品違必於異品正
由此不能定成一宗
故名不定
④裏云意云隨一不
定及隨一相違也猶
豫所依二種亦不隨
一不定者如數論師
立我常許諦攝故如
自性諦勝論師作不
定云為如廿三諦許
諦攝故我是无常此
即隨一之不定也
①前記云此即後三
不成得有不定及相
違者各據隨一可得
有故且不定者有隨
一隨一不定隨一猶
豫不定隨一所依不
定有隨一隨一相違
隨一猶豫相違隨一
所依相違
⑤耀云自他共比各
有三者此約不定相

不成可有不定及與相違隨應還成隨一等
隨一等相違
不定及相違義由因於宗隨一猶豫隨一所
取猶豫所依
依而說有故然非一切就三隨一可說有故
共言 不共言
自他共比既各有三有體無體全分一分總
兩俱四句隨一八句猶豫六句所依九句
相而說二十七不成五十四不定三十六相
共三此三各有三故四九合計
違合計一百一十七句似因相對寬狹以辨
六九合計
有無皆應思惟恐繁且止依理門云因與似
四過因 下疏釋
因多是宗法不定相違竝於宗有多竝宗法
三葉右 此二竝有通

違也有解无解全分
一分者此約四不成
也相對寬狹者因十
四過相合二合三合
乃至十四合作句辨
寬狹少具云狹多具
云寬相望不一准
④前記云有是不成
亦不定亦相違名寬
有是不成亦不定非
相違次寬有是不成
但是不成非不定及
相違名狹不定及相
違作法準此
⑦導云有兩俱不成
定无相違不定等也
除後三不成也
⑦前記云此會違也
乃至會云言定无相
違及不定者據共而
說不成亦不定等約
後三不成中隨一而
說不據共說亦不相
違

唯四不成於宗上無非宗法故有四不成定
宗法
無相違及不定過此說共者餘如理思
瑞源記七三九葉右
論已說似因當說似喻 述曰似能立中下
大門六段之中第二
第三解似喻有二初結前生後後依生正釋
六
此初也
同左
論似同法喻有五種一能立法不成二所立
法不成三俱不成四無合五倒合 述曰下
依生正釋有二初標列後別解標列有二初

各々皆違得四種因
元言因明大疏卷五
元言因明大疏卷五

①明燈鈔云偏於喻非有者能立不成所立不成也雙於喻非有者俱不成也
②前記云即說因宗所逐也因能為立故密
③裏云仁云若倒合時共許能立為不極成不極成所立為共許能立也備云先舉宗時以无常成所作即无常是共許而所作是不共許即所作共許伊不成故云共許不成
④前記云喻中正合能生他智今既倒合他智翻生故須立過故
⑤明燈鈔云即通伏難難云若翻正合說无合倒合亦可翻正結說无結倒結故今

標列同後標列異此初也因名能立宗法名所立同喻之法必須具此二因貫宗喻喻必有能立令宗義方成喻必有所立令因義方顯令偏或雙於喻非有故有初二喻以顯宗令義見其邊極不相連合所立宗義不明照智不生故有第四初標能以所逐有因宗必定隨逐初宗以後因乃有宗以因其逐返覆能所令心顛倒共許不成他智翻生故有第

通云依過強勝但立五過无結倒結過不強勝故不別立若尔无合為過无結豈非過耶答喻中无合義乃不明於所成宗倒合倒成故說為過然於合時義已增明他智先生至其結時雖義弥明不別生智但舉喻依究竟耳過稍輕故故不別立无結等之過
⑥裏云備云如上卷疏八能立中說離因喻外无別合說故結者故聲是无常倒結者故无常是聲也
⑦同云言離異者顯不離過必須離彼宗因與彼有異方名異品言簡濫者顯倒離也本立異喻離於宗因意簡和違不定等

五依增勝過但立此五故無無結及倒結等以似翻真故亦無合結
論似異法喻亦有五種一所立不遣二能立不遣三俱不遣四不離五倒離 述曰此標列異異喻之法須無宗因離異簡濫方成異品既偏或雙於異上有故有初三要依簡法簡別離一令宗決定方名異品既無簡法令義不明故有第四先宗後因可成簡別先因

元言因明大疏卷五

三十二

能立法不成

濫今既倒離可成他法何名異喻

五言巨野ノ野老

孝言

後宗返立異義非為簡濫故有第五翻同立

異同既五過異品不可增故隨勝過亦唯五

立

瑞源記七四一葉右

論能立法不成者如說聲常無質礙故諸無

質礙見彼是常猶如極微 述曰下別釋中

初同後異同中有二初別解五後總結非解

初不成有二初舉體後釋不成此初也舉彼

以上十六字不似或不

宗因者顯似喻體如聲論師對於勝論立聲

④裏云邑云若合云

諸无質尋見彼常即
是無常便為異喻因
於異轉即是因中不
定過此明喻過故不
須之

⑤明燈鈔云同喻合
云諸无尋見彼常據
此合觀是者亦是因

過以心心所為因同
法以心心所解是无
常還入異品无尋因

於彼上轉其无尋因
異有同无故言因過

即因中法自相相違
過故作相違云聲是

无常无質尋故如心
心所今為辨喻過隱

相違因過
④同鈔云此唯約父
母常極微說非是子

微等子微以去解无
常故

是常宗兩俱許聲體無質礙以勝論師聲是

德句德句無礙聲論雖無德句然以其聲隔

障等聞故知無礙若據合顯亦是因過以心

心所為因同法無礙因轉前已明因今辨喻

過故不言因

瑞源記七四一葉左

論然彼極微所成立法常性是有 述曰此

住性故

下釋不成中有二初明所立有後辨能立無

此初也以聲勝論俱計極微體常住故准釋

者不成義也

此文應言以諸極微常

⑤裏云第二答意者於因初相上有四不成故第二相同喻亦有四不成也同喻是第二相故

⑥明燈鈔云問四不成因必闕初相喻過不尔既各不同云何喻過亦有不成耶答因中兩俱不成若喻過者雖不闕初相立敵俱說極微之喻不能成立无質導因故云兩俱不成唯假名呼名不成非如因中不成闕初相

⑦前記云大乘身語七支是假業小乘是實業雖假實有殊俱有導故大小二乘意業俱无导无导因於意業上轉此即一分隨一能立不成問聲

能立無此處應言以諸極微常住性故以意存影略故略無也

論能成立法無質礙無以諸極微質礙性故

迷曰此釋能立無此聲勝論計極微質礙

故無能立問因為成宗因有兩俱隨一等過

喻亦成宗何故但名能立不成不明餘耶答

因親成宗故有四過喻是助成故無四過又

解因是初相據初辨四顯第二相亦有四種

論以何法為業然答

他計非心色別有一業然无导也由佛法業是有导故名隨一

⑧明燈鈔云問佛法亦許業是无常所立常宗於業亦无既所

立无豈唯隨一能立不成答雖俱所立无

且辨能立隨一不成也問喻之語業與有

法聲如何別耶答語業是帶名句等聲也

有法聲不尔故二別也

⑨要義鈔云問此中三解為何意耶答上問句數其二三句此處已具不從更辨但彼初句成過難觀故作三釋明其相耳乃

彼開此合義實相似以喻准因亦有四種一

兩俱不成即論說是隨一不成彼聲論師對

佛弟子立聲常宗無質礙因舉喻如業佛法

不許即是隨一雖俱所立無且辨能立隨一

猶豫不成准理有二一宗二因前已具顯今

喻亦二於中綺互或因猶豫非喻能立或喻

能立非因猶豫或俱猶豫或俱不猶豫前三

是過第四非過且因猶豫非喻能立者如於

⑩裏云邑云彼亦救云喻上能立依於宗中有法及法者如俱不極成能別所別俱无豈非所依不成
 ⑪同云邑云彼云有宗依宗无宗即依因者難云自有比量宗因俱无何非喻中能立所依不成
 ⑫導云今此无質導因是極微喻上无故此極微上之能立无所依也故喻有所依不成也
 ⑬裏云難意云唯有因喻无宗闕滅句者何云因无所依有法宗故因有不成因非有故喻有所依不成耶
 ⑭同云難意云若无所別故宗因並无者由无所別雖闕初相

喻依依極微故亦復不可又縱有所立不立
所立「所立者喻解」
 第四過或若所立無第四豈不立設雙依彼
喻依喻解混雜故「牒文軌師破」
 有法及法如俱不成豈無此過若言即依因
 如闕宗因豈無此過問若喻上能立不依所
 立能立依何答二解一言以依因故因無無
 依問若因無依喻是何過答若因依無即不
「能立」「有法」
 成因因體非有即是喻中所依不成問若言
「所依有法」
 因無依故即因不成故喻能立亦無所依者
「以因為喻依故」

而有後二相何故令云以无所依即宗因亦无
 ⑮同云備云此難意者以闕初相即後二相亦有過故不名因者因十四過皆名不成皆有過故何須別說不成不定相違耶
 ⑯同云邑云是即成喻无有法即是无因得名喻中能立所依不成問此解與前无異何前不許今乃取之答前解但云无所別故即因不成因道三相便蓋後二所以不取此解唯約无初相故无過失

即無無宗有因喻等諸闕滅句若言無能別
「如前者宗因喻三支同一无故」
 故說為無宗者豈無所別不無宗也若言無
「前陳有法」
 所別即宗因無者因有三相彼但無初後二
「此救意云无」
 相有何不名因若言有過故不名因即十四
 因總名不成皆有過故何須別說然准道理
「不定相違」
 言因之時唯取初相有法無故闕無初相即
「雖有三相」
 是無因以後二相說為喻故故無所依設有
「因初相」
 能別而無有法亦其是過問何以得知有此
「喻有此」

⑤裏云答意云喻上能立有二所依一自能依若約極微喻者常及无尋名為能立極微名自能依此喻所依故若約瓶者所作无常名為能立以瓶為自能依此即喻所依故二所助依者因是也

⑥前記云瓶上所作用是喻自能自能依者名自能依所助依者因能是所助喻能是助

⑦裏云如立量云聲常无質尋故如極微此喻有所依能立不成也此第二說意云以喻所依為極微喻上能立无尋是无喻所依故名所依不成極微是有質尋故極微喻上能立无質

四過答准因可有喻既助因因既無已喻何四不成過「答意云喻既助因因有四過故喻亦有四不成也」

所助如因成宗有法無故因何所成故並為因喻

過問喻上能立何不依宗有法而依因耶答同喻

以隔因故問若隔因故應不成宗答助因有喻依

力故說成宗問喻既依因舉彼瓶等欲何所因能是所助喻能是助

用答所依有二答意喻上能立有二所依一自體依二所助依瓶自體喻所依也即喻有法

依因所助依一云盡理而言准論但約自體此正義

辨依據兩俱隨一但望喻依不可說言無礙此非初說

所立法不成

伊无所依也

②前記云此以同有五種名總別牒所立不成名別即牒前五總之中一別也

因上兩俱隨一不許無礙但於喻依許不許瑞源記七四十七葉左

故此說為善順論文故贊第三說

論所立法不成者謂說如覺述曰解所立成也一不成也

不成有二初牒指體後釋其義此初也牒前故言察義

總別宗因同前但別舉喻謂如覺覺者即心心心所法

心法之總名也同上

論然一切覺能成立法無質礙有述曰下次下可云以一切覺皆

釋成初能立有後所立無此初也以心心法无尋故

①前記云前能立无中加論文云以諸極微常住性故合此准下所立中合云以一

切覺皆无寻故故云准前審

②裏云備云通伏難難云喻上常住何故名所立耶為答此問此文起

③同云意云舉極微喻對大乘時雖有俱不成過然今且舉所立不成也極微无射故亦不成无寻因也

皆無礙故文准於前

論所成立法常住性無以一切覺皆無常故

述曰釋所立無喻上常住實非所立即同

於彼所立能立二種法者即是其喻從所同

為名故名所立准前能立亦有四種即文所

辨兩俱不成舉極微對佛法立隨一不成雖

有餘過且取所立以辨於過猶豫所立不成

者猶豫亦二綺互亦四准前能立如大乘人

對薩婆多立預流等定有大乘種姓然不定

知此豫流等有太乘姓不故懷猶豫因云有

情攝故如餘有情然餘有情亦懷猶豫不知

定有大乘姓不此俱猶豫餘者類思所依不

成者且約依宗為喻所依如數論師對佛法

者立眼等根為神我受用同喻如色等此即

能別不極成故喻無所立亦無所依由無所

依喻上所立亦不得成有云既有能立故無

④前記云餘者類思者即此前量改喻取十地菩薩為喻即是第一句第二句云十地菩薩是有法定應有大乘種姓有情攝故同喻如餘有情此即猶豫即此前量俱猶豫是第三句第四句云俱不猶豫者加行位菩薩是有法定有大乘種姓因云雙證二空理故同喻云如初地已上菩薩即此俱不猶豫也

⑤裏云邑云古疏意云如向比量雖无所立神我然有積聚性因喻上所立即有所

④裏云意云若數論立積聚性因可如所說即二立俱无豈非所立所依不成何故不說第四耶
①裏云答意云諸所作者皆見无常止云方舉喻時即兼合已天證彼聲上有无常而敵令共許是故喻上所立以彼无常即得為極故喻无隨一所依不成也
②耀云證者明義極明了也以已所見邊與未所見邊和合故
③明燈鈔云先云諸皆方後舉喻謂諸所作皆見无常如是合已方後舉喻言如瓶等舉因未合何得極宗雖舉因未舉喻前聞合言已方得解宗故云先以不合故

第四若二立無豈無此過故定為四問喻上所依
所立為依何法若依能立不應說因獨依有法以因喻二俱能立故若依所立如前已難
答有三解一去因喻雖俱能立以隔因故一云依宗所立問若爾即有隨一所依不成宗中所立敵不許故答既云諸皆方舉於喻即兼合已證彼極成故得為依不同舉因未極成故若爾有舉因已即解宗者依所立不答

⑤前記云若言舉喻解宗依能別舉喻未解喻依於何此更无答為有此妨下解為正
⑥裏云第三正義意者喻上所立以喻所依為依舉喻時未解人者舉喻所依時方能解也
⑦唯識論一云佛說極微令其除折非謂諸色實有極微諸喻如師以假想慧於塵色相漸次除折至不可拆假說極微雖此極微猶有方分而不可拆若更拆之便似空現不名為色故說極微是色邊際

亦不得同喻先以不合故又或舉因有未解故若爾舉喻未解如何一云依喻所依諸論說但舉瓶空等法為喻依故此解為正若據後解所依不成彼聲論師對大乘立舉極微為喻此闕所依所依既無所立亦闕以大乘宗不立微故細准而言有自他共全分一分有體無體思之可悉恐繁不述

勘文者 永井昇道
筆受者 最上善顯

冠註因明入正理論疏卷下本

明治十三年十一月十六日版權免許
同 十四年十月 刻成發兌

愛知縣平民

編纂者 權大講義 雲英 晃耀

京都下京區第三十組真幸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
出版人

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

京都彫刻師
高橋宇助
細工人中

