

東 宗 園 齋 額			
冊	1077	架	函
類	屬	函	架

泉涌寺比丘雅律師校閱
 冠導因明三王逼本作法纂解 下
 原春洞類邊惠燈西師編輯

①自相等 疏中物有三重

一者局通局体名自性狹
故通他名差別寬故二者

辨後先陳名自性前未有
法可分別故後說名差別

以前有法可分別故三者
言許云々

②非取一切義如前說者上末
云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

一切義皆相違故也
③相違者 註釋云問立敵

二量中何者名相違答能
違所述合名相違故今文

相違義者謂兩宗相反然
文多分敵名違者違破力

強故偏說之
④相違義等者相違法者

是敵者宗乖反立者宗故

三相違四

初法自相相違二

初問起

二答釋二

初引文

冠導 三十三過本作法纂解卷之下

雙丘沙門釋慧晃述

宗法自相 問法自相相違作法如何

答論曰法自相相違因者如說聲常所作

性故或勤勇無間所發性故此因唯於異

品中有是故相違

文有三初標名法者指常自相者疏
自性差別有三重一者局通二者前後三

名相違彼立者因不成本宗返成敵者相違宗果因得宗果名故名相違因相違之因依主釋也

①(與相違法)後記云如立常宗無常是彼常宗相違所作性因與無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(非因違等者)正義意云敵者因違立者宗名相違因是即之因義例前宗違後因是即比量相違也故非例也若許即因義者例難不遮謂自因違自宗故名相違因者自宗違自因亦應名相違宗例難也故取之因義為大師之實義也輯釋四三可合見真與

者言許今此取第三以言陳為自相以意許為差別疏釋第三云三者言許言中所陳前局及無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

③(立敵相違)立敵相違見之紙右說上相違者疏云能立之因違害宗義返成異品名相違又曰相違義者謂兩宗返此之四過而取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

名名相違也非因違宗名為相違故無宗亦違因例而成難初紙右據是等釋相違因得名總有二種所謂相違即因相違之因也故東南記云釋相違因有二種一與相違法而為因故名相違因此之二以因違

自相相違已上

日明燈鈔云此嫌文軌師第一解即因也文軌師釋相違因有二釋初釋即向常義既返所作何不宗說相違答宗言常住過失未生因言所作方乖所立故因說違宗無此過云云問何故慈恩嫌此義耶答此例難專不設避所以何宗言常住之時雖過失不生因言所作宗因相形之時因違宗故過失即生例知宗亦違因過失可生故用相違即因之義之時猶有此例難故嫌也

彼第二釋與慈恩同即相違之因依主釋也問若爾慈恩不立即因之義耶答古德有二傳一云亦立二云不立後傳義顯要周

初正釋

宗故名相違因此即並皆疏自釋也已上是以古今諸師頗有矛盾然雖如斯今須以之因義為正義也廣如他釋如說下二顯宗因此因下二成違義智旭云此二因者惟於異品無常宗中則有是故與常宗自相相違已上

意云聲生論師對勝論師立量云聲常所

作性故同喻如虛空異喻如餅等或聲顯

論師對勝論師立量云聲常勤勇無間所

發性故同喻如虛空異喻如電餅問此量

前後記及玄應作二釋依
主爲正太賢亦爾吾朝古
德明燈鈔平備源信等皆
用依主云々准此等文大
疏中無二釋然此鈔引東
南記並皆疏自釋也者記
文解誤記文意文軌疏自
釋也惠光引爲大疏自釋
疏能立之因至名相違者
即因之證依此等文古德
基師亦爲即因之義信記
會此等文云疏主亦許宗
因互違而不依此立相違
名云々又云相違義等下
依主釋義惠光引此二文
以東南記結之意在疏
爲兩釋誤甚可知
十因章曰問相違即因者
十因皆豈滅亦有因生耶
答不然但與黃葉爲因不

與已滅青等爲因即是能
相違即因故名相違因相
違果者謂黃葉是也云々
了義燈云問若爾相違因
誰因果答今謂本釋取黃
葉爲果即黃等因問若爾
相順何名相違答此言無
過如四相違因與相違法
爲因故菩薩地云若雜集
品諸相違因當知即是清
淨法因是故此應說三十
因得增上果望義別故
勝義教者傳者定實及
明灯抄等云聲義從勝義
出師資相繼不隔時代成
劫足目見聲勝相對聲常
無常聲韻作九句因九句
作法不交他義只聲上聲
足目製九句隨案其作法
以聲勝相對爲軌範其

令闕後二相令法自相相違方如何答且

「三相中」

「唯舉初量過後量作法各而令准知」

就初作法者聲者有法自相常者法自相

「言陳」

所作性故因同喻虛空非有異喻餅等有

故闕後二相有法自相相違過故云此因

「入正理論」

唯於異品中有是故相違也

「無常」

初因於九句因中第四同品非有異品有

此即翻第二正因也後因於九句因中第

六同品非有異品有非有此即翻第八正

因也故用二量闕後二相等者疏中末十一紙右

云若後二相同無異偏異分同無不成所
立返成異品與名相違中本七紙左謂可轉同
品不轉故闕同品定有性義不可轉異品
返此轉故闕異品偏無性義故此因不能
令法自相常成返令異品無常宗成與相
違法是爲因故名爲法自相相違故云下
引論證文見于上

問此能違作法如何答聲無常所作性故

同喻如餅等異喻如虛空後因可準此作

因替喻增闕後二相作法大途同前

一能違量

「替所作因用所覆因故」

「非全分故」

「異品云電瓶一故」

中二八作法勝蘊三相具足句也四六作法勝蘊闕後二相句也今此二兩句相對即法自相之因也若爾論所說作法傳來由於此也陳那守古跡天主受師說本師傳之而以勝蘊為敵者也但勝蘊敵者雖對勝蘊之能違量復應作相違決定然勝蘊愚鈍故不能作違決終墮負例如五頂便信法既有傳然佛弟子在於如來在世住劫之中滅劫足目豈對為其作法耶此理從明師可決之勝蘊敵者傳且文軌玄應圓測定寶等吾朝護命明詮真惠真與等也略纂云佛法

佛弟子相對傳者勝蘊宗
二法差別相違二
初問起
二答釋二
初引文

能違量者即是敵者立量破也大途者異喻中一分電無故與前少別也於此能違有二種傳一勝論敵者傳二佛弟子相對傳今取初耳

問法差別相違作法如何

答論言法差別相違因者如說眼等必為

他用積聚性故如臥具等

論文有三初標名法者指必為他用差別者疏下本云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許別義方名差別因令

既立聲性所聞常也聲論以之為同喻可作違決而二八句是定正因何有違決耶此能違量即二八若勝蘊為敵者九句所立離立故足目以不立聲性宗為敵者作前邪後正能違二八句是然外道所立中既無此配是故違待佛弟子立此句也

因替喻增等疏曰簡中示法各々不同法自相々違改他同喻為異改他異喻為同後之三句以他同為同以他異為異欲顯相違因必仍舊喻或改新

相違名相違因若不爾者如立聲無常之宗聲之上可聞不可聞等義無常之上作彼緣性非彼緣性等如是能緣性一切皆謂相違因令相違名為彼因若爾便無相違因義如說下二舉三支又云此中義說若數論外道對佛弟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臥具喻所立不成若言眼等必為我用能別不成關無同喻積聚性因違法自相臥具喻有所立不成若成眼等為假他用相符合極成由此方便矯立宗因眼等必為他用等佛弟子許假我故私曰於彼宗所立眼此五有法指事顯陳為他用知根一也等取餘四根法方便顯示意立必為法之差別不積聚

重云因令相違以比量因立一破一名令相違故此二文言同意別云々

◎(歐)信記云燈第二曰佛滅後一千一百餘年在外道出名曰顯闇阿婆娑是數論徒十八部中雨乘中別人造金七十種欲至亡期祈夜叉女捨之後身反爲石陳那菩薩破斥其義作於比量書斯石上流汗不能救得問陳那書石比量云何答俱舍惠明記上數論化石大如一張床世親弟子陳那菩薩書彼石曰汝我無常受外境故猶如受蘊時彼石經數日答不得即流汗作聲震吼自然破散

◎(若我爲有法)已下有

二釋釋二

初正釋

他實我受用若顯立云不積聚他_{不積聚他用}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_眼等故如臥具喻_{私云臥具等依五唯量所集成故}其牀座等是積聚性彼此俱許爲受用故得爲同喻喻之法不應分別故總建立已上

意曰數論師對佛弟子立量云眼等必爲他用積聚性故如臥具等時必爲他用法自相下爲神我他用勝假我他用劣意許

數論法自相下

箇若字是自悟門三箇案立也初中所別不成易知佛弟子不許所別我故也因兩俱不成數論神我不積聚也故因不成佛弟子不許有法我故因所依不成也雖過意別不成之義一故名兩俱不成喻所立不成臥具是積聚物也如何成不積聚我耶

第二案立中能別不成易解闕無同喻本同喻所立均等然所立神我佛法中無故共比量中因同喻也法自相作法云我者法自相也立者樂爲欲立不積聚神我然積聚性故因成立異喻積聚假我故闕後二相所立不成合有法能別名所立故不成此二皆

差別立者數論師意許欲立神我他用勝義而同喻臥具等_{積聚性ナレハ}假我他用勝物非神我他用勝之物故望_{數論宗計}意許宗轉成宗異品積聚性故因轉彼異品同無異有闕後二相故有法差別相違也

文三初設立敵標量必爲下二正釋名三初顯法義自相者即言陳也爲神下顯差別義神我者即此彼所計之我知者也他用勝者彼云實我能用_{耳鼻舌皮}眼等勝於假我也

名所立不成也
 第一案立喻所立不成，同喻臥具，是非受用眼等物，故
 第二案立法自相作法云：眼等者有法，自相彼為我用者法，自相此因不成，神我受用為與彼相違，假我受用宗成，因臥具是非神我受用物，故即為宗異品，因轉彼因後，二相故能違云眼等不為神我受用積聚性，故如臥具等，就他立故無失所立不成，臥具是非神我受用物，故聚要云：夫積聚差別要有二等，方名差別，如立他用，意許他，中差別，如其真，假云々，又云如成，他用二，共許有假他替處，不失言顯，誠斷云真他，他

二能違量二

初立量

假我他用劣者云，假我，用眼等劣於實我，也如此於法，言陳，下有「意許差別」也，今於必為他用，能別意許，有三箇傳，一、二、他，用傳謂神我他用假我他用，二、二勝傳謂神我他用勝，假我他用勝，二勝之中，自攝，二劣耳，三、勝劣傳謂神我他用勝，假我他用劣，今於三中，多用勝劣傳耳立者，下顯相違，義轉成宗異品者，臥具，同品即成異品，是故此因，闕後，二相矣，故有下結也

不被言陳以意許破

彼神我他

問能違作法如何答眼等為假我他用勝積聚性故如臥具等

雖不成假他，他自同許，故成真他不用眼等，假他用在不違言顯云云

由此方便等信記曰上，文云第二若言眼等必為我用等，今亦云若顯立云，不積聚他用，頗似重言，然上先顯全不言我，今明他中廢別就總，故非重言，問我他各有假實，二類既爾，如何我言有過他，言無過，答立眼等必為我用，是時我名偏表實我，若是我於何等，眼許我，借使用非汝，佛弟子用，故知不應通於假我他，即本來是共許，名更互相待，假名自他非是數論，本所執法是故他，聲無能別過不同我，言敵者不許云云

二能義

故論云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

諸臥具等為積聚他所受用故

論文第三成違義文二初舉所違法差別，因諸臥，下二釋所由初舉所違法差別，因又二初牒前，因能立所立法之自相如是，下又顯此因能與彼法差別為相違，因疏下本，曰其數論師眼等五法，即五知根，臥具牀座，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，彼我無常轉變，然眼等根不積聚他，實

①有三箇傳等一二他用
傳以真他用假他用爲二
等差別是數論本意言爲
他用敵佛者假他用義許
之故實有相符過宗法也
依敵佛者從他用言陳探
意許有真他用假他用二
等意許真他用立者敵論
繼爲也假他用不樂爲也
依從佛者以積集性因爲
成假他用宗也
二勝劣傳是真他用勝假
他用劣二等意許也立者
數論樂爲真他用勝非假
他用劣唯於立者上立樂
爲不樂爲二等意許也善
珠平備明證空暗伸算守
劫真與等諸德皆立此義
也
三勝々傳以真他用勝假

他用勝爲二等意許以差
別爲立敵相反目真他用
勝假他用劣共爲立者數
論樂爲片差別假他用勝
正敵者佛子所立從立者
數論言之爲不樂爲片差
別也
①假我他用勝者長云問
以同喻力劣爲勝難見也
凡所立宗爲本論同喻均
不均何有以同喻勝劣宗
爲勝劣耶洗云疑難雖爾
宗喻必可均等必然立者
既以之爲均等同喻然臥
具喻假我用勝亦是必然
故望意許返成之也洗云
加勝劣言意趣有二一爲
作能達意云若立者方加
勝劣言敵者能達易成立
故立者始立不加言也二

我用勝親用於此受五唯量故由依眼等
方立假我故積聚我眼等劣其臥具等
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
我安處所須方受牀座故於臥具假他用
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
立眼等有法必爲他用用法之自相即指此
因如是亦能成立所立法自相意許差
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

他用法差別被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臥
具等積聚性故既爲積聚假我用勝眼等
亦是積聚性故應如臥具亦爲積聚假我
用勝若不作此勝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
違過云眼等應爲積聚他用因喻同前數
論難云汝宗相符誰說眼等不積積聚用
西域又釋數論眼等唯爲不積聚他用牀
座通二他用故今以臥具例令眼等亦爲
積聚他用無相符失數論難云陳那弟子

闕後二相意云立者若加言闕後二相顯然故二他用意許不避過也凡矯立者唯非言外意許矯立言內意許猶甚深故名爲矯立也

然眼等根等者注云此釋眼等爲二種我受用眼劣謂眼等根取境爲用神我用之爲門緣境是故神我用眼等勝於眼等上總立假我此無用根親緣境義總別雖異其非別是故假我用眼等劣已上

若以所思等破乘章云謂若以思量受用義實我用勝假我用劣若以安處受用義者假我用勝實我用劣云

與所立法等三句古有三有法自相違二初問起

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聖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爲實他受用臥具反用或眼等通二臥具唯反用上諸臥具等爲積聚他所受用故者此第二釋所由也成比量云眼等必爲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此共許爲積聚他受用勝故論雖無勝字量義意必然不須異求應作此解

問有法自相相違作法如何

答論云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

論文有三初標名如說下二舉三支疏本十一云鷓鴣因緣如前已說時彼仙人既悟所證六句義法謂證善提便欣入滅但嘆所悟未有傳人傳者必須具七德故一生中國二上種性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尼斯國有婆羅門名摩納縛迦此云僮童僮童

二答釋二初引文

五義今訓真與義也是常義也意云所立法者言陳所立也勝劣差別者勝劣二差別也與字於義也意遮自餘諸差別義此於勝劣門差別勘相違也右左府御義也此意云初句言陳一重所立法也勝劣者此言陳下二等差別差別者二等中樂爲實我用勝片差別能順疏下本并預文

先牒等注云此文具明積聚性因成立本意法自相宗還亦能成彼所譯法差別相違假他用勝上

由他用等注云己下文申明宗中二種差別及喻能成假他用勝是即從龜之細故也云云此中宗

字或屬上句云積聚他用
宗或屬下句顯意許二種
差別先燃言宗次明其護
云々與與屬上句

數論難注云神我唯能用
用眼等唯所用假我不定
通能所用望神我爲所用
望眼等爲能用謂廿三諦
物名假我此物能用眼等
別法故數論難意云神我
所受用三德所成二十三
諦豈於眼等無能受用問
但可難言假我豈於眼等
無用何加神我答西域既
言唯神我用今乘難彼不
勞分別云々數論既眼等
許二他用故唯論勝劣耳
唯識意假他用也實我
亦用亦言亦假他受用成
具他受用也

有于名般遮尸棄此云五頂項髮五旋頭
有五、角七德、雖具根、熟稍遲、爲梁妻、卒
難化導、經無量歲、伺其根、熟後、三千歲、戲
遊園苑、共妻、競華、因相、忿恨、仙人引通化
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
三外別有、體常是一、弟子不從、云實德業
性、不燃、即是能有、豈離三外別有、能有仙
人、便說同異、句義、能同異、被實德業、三此
三之上、各各有一、令同異實德業同異性、隨應、各各有
別、同異、結上文如是、三中、隨其別類、復有總、別、諸

唯識亦云等注云此中
疏文還順西域今作二解

一者此會相違謂彼唯識
論但舉神我者由於此眼
等實我亦用故隨用舉一
非遮假用可從用字還由
字也二者理實應云由此
臥具實我亦用言眼等者
但字誤耳所以然者眼等
真用本計顯然臥具假用
敵量亦明於此二義證無
用其眼等假用臥具真用
諸師所證要須其證故引
外難證眼假用引唯識證
臥具真用不爾寧知彼通
真用云々同之
前所分別等注曰凡案
數論計有一是三非其一
是者眼等床座俱通二用
但有勝劣是疎文釋今指

同異性體常衆多復有一常能和合性
合實德業令不相離互相屬著五頂離信
同異和合然猶不信別有大有
明詮云問同異
性大有性立離

業等有別何故五頂信同異性不信大有
大有答大有同異其義
不殊故同異性亦雖不可信而五頂信同異性也若設信大有
有不信同異者以大有句爲同喻而可立同異性也
彼比量亦可有法自相相違有法差別相違也
立論所陳量乃至仙人既陳三比量已五
頂便信法既有傳仙便入滅勝論宗義由
此悉行陳那菩薩爲因明之準的作立破
之權衡重述彼宗載申過難故今先叙彼
比量也有性者又云此言有性仙人五頂
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爲
四類一者無實二者有一實三者有二實

彼云前分別其三非者一者者眼唯異用臥具唯假如次遠前數難及上所引唯識文二者眼通二用臥具唯假其臥具義亦違唯識此二解今名異覺即當執師二釋三者眼唯異用臥具二用是西域釋為數論破上已明之其眼唯假床座唯異顯遠理故無此解已上

◎一生中國者鈔云中國者五天竺總名中國簡餘邊國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

◎經多劫者後記云非經成住壞空等劫名之為多

四者有多實地水火風父母常極微空時第七孫微已上有義二無實因故二以實不為因故一方我意并德業和合皆名無實四本極微地等四劫初為根本衆多散起體性雖多此五自然而有非從微生故無實因皆無實因德業和合雖依於實和合於實非以為因故此類並名無實大有同異名有一實俱能有三於一實故至初成初兩常極微合生第三子微雖體無常三微合生子微無別子體量德合故不越因量名有二實自類衆多望未合二為第三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大地皆名有多實因之所生故大有同異能有諸實亦得名為有一實有多實有孫微故然此三種實等雖有功能各別皆有大有一體非無皆有同異令三類別名

但據日月歲數等劫名之為多亦彼無過

◎摩訶轉迦翻三歸童傍翻非正翻極要云摩訶是義高慢他故縛迦是下義卑下他故此云高下女

◎先悟六句義者註釋云問六句十句差別如何答般遮尸乘造義難釋於六句後有苗裔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無能九俱分十無說同云問六句皆實有何容唯一名實句耶答略義云能與五句作所依止亦能為主故名實也

◎同異性者略義曰謂同異性體者即實德業三種體性此三上有惣同異性

初正釋

有一實問既於德業一一皆有云何不言有一德業答實有多類通四類故無實一實不有一但言有實即犯不定謂于微等皆有實故德業無簡不須一實有德業者亦有無有非大有也若是有大有因成隨他同異非以喻能立不成論文如同異性者此於前三一一皆有亦如有性是故為喻已上

意云勝論師對五頂立量云有性非實非德非業有一實故有德業故如同異性時有性者有法自相非實等者法自相以此法自相非實等言尋有法有性之時成離

別同異性。物者謂如實望。實有同義。望德等有異義。是其實性。非德等性。業亦。然別者如九實中。地望。地同望。水等。異此同異。義即。是地體非水等性。餘水等。八德。廿四五種。業義例亦。應然此物別異。一切根所。取當此所說。第九。俱分。亦同。亦異。相故名。俱分。前記。云各々有一總同異性。等者。且同異有。二一總同異。二別同異。總同異中。復有。其二一總同。二總異。初總同者。實句之中。法體雖九。同是實。故名。為總同。後總異者。實中。九法。總異。德業。名為總異。德業。二中。總同。總異。一準。實說。其義。易解。後別同異中。亦分。為二一。

實大有性而同。喻同異性。離實同異性。非離實大有性。故望意許。離實大有性。轉成宗異品。有一實故等。因轉。彼同無異有闕。後二相。故有有法自相相違也。

文三初。設立敵標。量有性。下顯有法自相。以此。下顯相違。而同喻同異性等者。疏本。十七。曰。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。離因。同法。便是所立。宗之異品。問若爾。立聲為無常。宗聲體。可聞。併有燒見。其併與聲。

宗異品同異性有實故因

離實同異性

同喻同異性勝論

別同二別異。且初別同者。地水火等中。一一極微。各々不同。名之為別。同是實。故名。為別。同別。即是同持。業釋也。後別異者。實中九法。各々不同。名之為別。即是別。故名。為別。亦持業釋也。云々。
此言有性等。注云。此別。釋有法。體真與白。若離實。者。弟子不成。故有他。所別。不成。信云。有法。若。是大有。因。亦應。大有。故。他。無。體。隨。一。不。成。云々。
此有性。體。非。即。實。注。云。此。別。釋。法。宗。此。中。文。異。具。足。應。言。約。此。有。性。立。體。非。即。實。云々。
地水火風等。注云。下別。釋。初。無。實。此。有。二。類。一。實。

二能違量

初立量

應成異品。若許為異。不但違論。亦一切。宗皆無。同品。答。豈不己說。其聲之體。非所許。故聲。上無常。是所成立。併既同。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。故望意許。離實大有性。者。又云。問有性。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。自相。過。非。差別。因。若。不。爾。者。極。成。所。別。皆。無。此。過。違。自。宗。故。

問能違量作法如何耶。答有性非有性在。

有法一。離實一。顯出有性非有性。立者。一。直。陳。

句無實本九實二非實句
無實即德業和合初實句
中四休雖多五休各一皆
無實因爲顯一類實句之
中有一多別故置雖言次
無實中德業雖依實和合
雖和合或德業和合俱依
俱和合然非以實各々爲
其因故此十二并名無實
大有同異等注云有二
義云此二於九實依一一
能有名有一實雖此亦能
有二多實然有實是不共
用故偏說之二云更不簡
別皆名一實由是別一
一休故取捨任意今且依
初云々
第三子微等珠云望未合
二名爲第三三々合生第
七子其義亦爾第三子微

二證義

一實故在德業故如同異性
故論云此因如能成遮實等如是亦能成
遮有性俱決定故
論文，中此三或違義也此又二疏
初二句，牒彼先立因，遮有性非實謂有一
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

有父母二做之實故云有
二實也云々
重德者置有五種一微
性二微果上有二大有性
三短性四長性五圓性今
取一二
然此三種等真與云無
實二實多實三也功能各
別者無實因有二實有多
實功能是平備仁修等義
也周記三種者爲實德業
者非也明燈爲二種大有
同異也前義勝也
有性非實等此量有四
箇大事意許所在所立之
自他初意許所在有二許
共也初意許有法意許傳
有法意許有法意許傳
能別意許今意許應有
室東南今意許應有
法若有能別失有法自相
之名若靜己即有法言顯

四有法差別
相違二
初問起
二答釋二
初引文

問有法差別相違作法如何
答論云有法差別相違因者如卽此因卽
於前宗有法差別作有緣性
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
因既能有性非實等亦能遮有性非是
大有性兩俱決定故
問有法差別相違作法如何
答論云有法差別相違因者如卽此因卽
於前宗有法差別作有緣性
文亦三此卽初二標名舉宗因疏
此言意說彼勝論立大有句義有實德業
實德業三和合之時
同起詮言詮三爲有
同起緣智緣三爲有實德業三爲因能起
實德業能

者有法差別何，不爾耶是
故應知證體比量，意許本
來在有法也，是亦別事也。
若非實，下意許須勘有性
非實，若爾全，更非意許耳。
爰知踏有法，有性，言是尋
何有性之時，離實有性之
意許方出，來此，即立者稱
於共許，有性，言陳舉有性，
詞之時，意內離實有性，所
許，證也。故陳云，有性，既爲
有法，自相離實，有性，是其
差別云云。

證許何不踏非實，言陳雖
有能別證，已爾著於有法
也，故不失有法，自相之名
也。
所立法者，諸矯立量，立者
樂爲不顯，言陳若但成，言
陳一重，所立立者，本意不
顯而止，已故，必成，立一重
所立法，但一時成之，非實
後，意云，舉有法，有性之時
意內，許證此之有性，離實
有性，是正所立也，爲顯此
樂爲，宗能別云，非實，示方
便，宗若成，此非實，宗有法，
下，意許，所立，自可，成，立案
立，以因，喻，引，向，非實，能別
言，陳，成，方，便，一，重，所，立，即
有法，下，離實，大有性，意許，
宗，自，立，意，許，樂，爲，與，方，便
所，立，二，量，相，鑠，方，便，宗，立

有詮緣，因，即是大有，有能，有實德業，故
十句論說，同句義云，何謂有性，何等爲有
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
緣，彼，鷓鴣，仙，以五頂，不信，離實德業，別有
之，故，即以前，因，成，立，前，宗，言，陳，有性，有法
自相，意許，差別，爲有緣，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，爲因
能起，有緣，之性，若無體者，心如何，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
非，之，因，依，主。

二釋釋二
初正釋

意云勝論師對五頂立量云，有聲，非實，非
德，非業，有一實，故，有德業，故，如同異性，之
時，有性者，有法，自相，今此有法，自相，下爲
作大有，力緣性，作非大有，力緣性，意許，差
別也，粵立者，意許，欲立，作大有，力緣性，之
勝論 彼所立，意許，別義，一一

已共許宗自然成立也非以非實宗復一重成意許宗故無宗爲能立之難也共許有性即離庵舍之義三別體之義子凡實等當爲是常之義也依能之上有不無義彼不無依能有之性喻如佛法言有色色體上有質碍義屬著色色有碍故名爲有色實等三亦爾非無故名之爲有非三之外別有能有此有弟子所許即實有也亦如有漏者必王心所等體非是漏爲他煩等成漏心王等有漏名煩惱喻大有心王心所等喻實等此煩惱能漏所漏之法大有亦爾能有實等故此有是師主所許離實有也今言共許有性者世

問云有云無有無有也是云第三共許之有故畧云非無之義共許爲有此之有性是有法體故云
●同喻同異性者傳云問凡望所立法說同異品非望有法而何今望有法定同異品以同異性勘成異品云在有法自相過手管疏云有性非實其非實言顯有性離實在體爲此離實有性以同異性爲同品故亦是宗中所立法均等而有顯失之時遷成異品故在此失不違論文問望法宗爲同品測失可名法自相簽約置在二種或以法成法謂無常等置成以法成有法此置是也故斷曰如是方便成立有法

宗而不同喻同異性有緣性非大有
性有緣性故望意許宗成宗異品有一實
故等因轉彼同無異有闕後二相故有力
法差別相違過也

文二初設立敵標量凡於此量存二種傳一一本作法二別作法本作法者如前所立別作法者改前量能別別立作有緣性是也
以初爲正義故今亦隨之耳有性下次解名義三初顯有法義今此下二顯差別粵立下三辨相違義同異性有緣性等者如疏思之
「下本十三」

二能違量
初立量

問能違量作法如何答有性應非作大有
緣性有一實故有德業故如同異性
故論云亦能成立與此相違作非有緣性

如遮實等俱決定故

論文中此第三成違義也此又二疏云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被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

同喻既返故成相違又云
本量不加言故名有法自
相若加言時即名法自相
也云々其加言者云有性
離實有性是也

●答彼宗意許等傳云離
實有性雖是差別云有性
非實之時既是言陳自相
今難此言陳自相故自相
過非差別因若不難言陳
離實有性最初極成之所
別無此有法自相之失亦
難極成所別即違自宗故
斷云若直言大有々法不
成爲此但言有性況爾言
有彼此俱成以爲有法不
須即離分別言非實等爲
法以弟子有即實今言非
實違他順已故得爲宗由
此知離實等有是雖意許

○三似喻三

初似同喻五

能立法不成

初問起

問何言能立法不成耶

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有緣性但遮作
大有有緣性故成意許別義相違不爾
宗有性可作有緣性故文旨雖畧義
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畧以言陳爲自相
意許爲差別故無妨難注畧如是者畧
指廣廣如大疏又於似因種類多故也

言有之時即言所顯離言
所顯有外更無別有云云

●所言有性者注釋云所
言有性者其比量故但直
可難然今爲顯彼所執有
性云所言云云意云所言
二字指下舉非實能別之後
意許顯言陳位有性故成
能違宗也

●實德業三和合等傳云
大有與實等和合之時大
有起能詮言詮是實是德
是業即爲有起能緣智
知是實是德是業即爲有
三詮言即詮三種各別之
名緣智即緣三種各別之
体云云前記云此大有與
實等和合非和合句一文
●實德業等傳云實等三
爲起能詮言及能緣智之

二答釋二

初引文

答論云能立法不成者如說聲常無質礙

故諸无質礙見彼是常猶如極微然彼極

微所成立法常性是有能成立法無質礙

無以諸極微質礙性故

文二初舉體然彼下二釋不成此又二初
明所立有能立下次釋能立無智旭云能
立即因也所立即宗也假如說言聲是有
法定常爲宗因云無質礙故合云諸無質
礙見彼是常猶如極微然彼極微之喻於
宗法常性經許是有而於因法之無質礙

因大有為有言及智之因故約起言智實等為因約有詮智大有為因是皆境引心之義也實等為大有成因大有為心成因展轉如此也注釋云大有能有實德業故應知此中有兩重因以大有性為實等因以實等三句為論詮智因

⑩十句論等明云實德業休性非無能詮能緣之因名同諸法同有故名為同根所取者唯言根所取不言心所取且約有境義論根能取境因根果顯識有心也依根而住從強論故先舉根所取云云

⑪彼鶴鶴仙等邑云謂彼作成立意許差別云有性能作有緣性在一實故如

二隨釋二

初正釋

則便是無何以故以諸極微亦是質礙性故是則喻與因違故名能立法不成也已上意云聲論師對勝論師立聲常無質礙故如極微之時聲論勝論共許極微常住不許無質礙故同喻極微雖成所立常宗不成能立無質礙故因故云能立法不成過也問何故其極微不成無質礙故因耶答立敵共極微言有質礙故同喻極微不成無

同異性彼立意者既能作有緣性故知有性非實德今欲與彼作相違過故假叙之

⑫有性同異等傳云此通伏難難云有性同異俱為有能緣之性何故取有緣性為同品不取有詮之性今通云有性同異俱為境性有能緣心實是雖同有能詮言彼此各別有性之上所起詮言詮同異辨譬如山河俱為境性有能緣心彼此各別故取彼此同有緣性為所立用同喻不取彼此各別詮言也云考決云如現前正有地有水之時大有同異為因令起在地在水之智其相正同又令起能詮言則其相

二得名差別

二所立法不成

初問起

二答釋二

此過有二義一者喻不成因故名能立法不成二者喻見因不成故云能立法不成也

喻見因不成者凡同喻可能^{有無質礙}有因性^{今既}不^{無礙}有此何同喻故喻亦不成^{喻體}喻義也^{或云}此是因不成喻也此言恐不當乎謂可喻能成因又能成宗未聞因成喻宗又成喻故疏^{上末二}云以回成宗非成^{二品}學者乞詳焉

問何云所立法不成耶

不同謂大有令起有々之
言同異令起地水色觸之
言故此能別但取宗喻貫
通之有緣性不取唯局有
性之有陰性其旨可知文
①有緣謂境 緣無不生
燈抄云有性若無有法非
在有緣之智如何得生故
在智生必賴有性由此有
性非實德業所緣之境有
能緣故名爲有緣謂境在
緣爲因能起有緣境界之
性若無緣者心如何生
②作有緣性 言在濫流云
如卽此因 作有緣性者
是共許作有緣性也疏此
言有者等是也論次文云
與此相違作非有緣性者
卽是作大有緣性也疏
大旨疏中此文上下俱略

初引文

答論云所立法不成者謂說如覺然一切

覺能成立法無質礙有所成立法常住性

無以一切覺皆無常故

文二初牒指體然一下次釋不成二初釋
能立有所立下二釋所立無智旭云此亦
以聲常爲宗無質礙故爲因而喻如覺然
一切覺雖於因法之無質礙則有而於宗
法常住性則無何以故以一切覺皆無常
故是則喻與宗違故名所立法不成也

意曰聲論師對勝論師立聲常無質礙故

初正釋

大字也云鈔作有緣性在
二釋一云必及心所法作
是緣有性者從境爲名名
云有緣二者其大有性
能作有緣之性故云作有
緣性文

①此言有者等 此釋作有
緣性之有字也意云由有
性上有意識許弟子爲作能
違先顯出立者意許立量
之時可云有性作有緣性
作出此量卽牒取所違後
作能違故非言顯也

②作非大有緣等 牒作大有
緣性離實大有性也作非
大有緣性者或云卽實有
如理師義或云同異性或
云共許有後義勝也

作大有々緣性

二得名差別

如覺之時覺者心法也此覺立敵共許無
常又許無質礙故同喻覺唯雖成能立無
質礙故因不成所立常宗故在所立不成
過也

文中初標量次釋不成準前應解覺者心
法者疏云覺者卽心心所法之總名也已上
真界云此覺心念念遷謝無常性故已上

此過在二義一者喻不成宗故名所立不

成二者喻見宗不成故名所立不成也

作大有スル綠性
作大有スル綠性
作非大有スル綠性
作非大有スル綠性
作非大有スル綠性

爲作大等
作非大有スル綠性
作非大有スル綠性
作非大有スル綠性

①同喻同異性各在二門
一離實等別有體質等令
成同異此邊勝論取爲同
喻能成非實豈二一分同
大有同異本來言詮各別
故大有不成同異不成同
異大異性此邊取能邊爲
同喻也有緣門二共同也
勝論同喻物是也

②有性言陳等傳云此案
立前有法自相有性言陳
上有此作大有綠性作
非大有綠性差別也前
文正述立意許豈也今此

三俱不成二

初問起

二答釋二

初引文

初不成言在宗後不成言在喻如前已述

同喻不成宗因

問何云俱不成耶

二十左

答論云俱不成者復有二種有及非有若

言如餅有俱不成若說如空對無空論無

俱不成

虛空體無故云無常無礙二無故俱不成云

俱不成

文三初總牒復有下二別開列若言下三

釋成復有者顯於前二不成亦有此二種

也故疏下末云問前二偏無何故不開有

無二耶答雙無既開顯偏亦爾二紙石無空

能立法所立法共不成故云一一

文選案立前豈所有之差
別故不相遠也註釋云問
有性之名是約何義爲實
德業不無之性故名有性
爲令實等體不無故說名
有性爲能有於證綠之性
故名有性彼計難知今
且解云以此等義合名有
性如藏職名具三藏義有
名亦爾文

①以初爲正義此注解恐
過言欺應云以初義爲勝
也決判正否不佳矣
論如遮實等俱決定故傳
云問云有法自相之時只
云俱決定故何故今更加
如遮實等言耶答抄云前
有審定審定也零故如遮實
不審此無審定故別指例
以前准後應有指例以後

二隨釋

論一本作非有論故智旭釋云喻如虛空
此對有空論說則可設對非有空論則空
既無矣何得論常無常礙無礙哉故亦俱
不成也已上無空論義如前所依不成下
述焉

意曰聲論師對勝論師立聲常無質礙故

如餅之時餅不常法又不無質礙法故宗

因共不成故名俱不成喻體雖無有喻所

依故名有改此量同喻立如虛空對無空

准前應有審定隨主善巧影略故也

①作非有緣性傳云此釋亦能成立等三句文意也

②同異有一實等傳云此釋以同喻同異性例同令意許大有相違所以也意云同異性有一實等作同異有緣之性非大有緣之性例知有性有一實等應作非大有緣之性如同異性是則以同異力證令成相違也註釋云此管名濫名有三重一名有緣性師弟共成亦運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三名大有有緣性此唯局在師主大有故今文云但

論時經部師不云虛空人故虛空同喻宗

因共不成故名俱不成喻體喻所依無故

云無也問以何知有喻所依名有俱不成

無喻所依名無俱不成答疏曰有謂有彼

喻依無即无彼喻依者餅空等喻體

者常無常等也

文三初釋有俱不成三初設立敵標量餅不下二顯俱不成義喻體下三顯有義改

遮作大有々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緣性文

③不爾遮宗等傳云若言遮作有緣性者本是共許故有遮宗失云

④文首離零等傳云此遮伏難難云論文唯云作非有緣性而何今云但遮作大有々緣性更加大言耶今通之也云論文略故不具

義必可然故加大言也

⑤此宗自相差別等傳云此文總約四種相違宗遮難也

或或難云判自差別約自相共相害也故可有々法自相法差別何今云有々法差別法自相耶故今遮此難也邑肥云若以局通

四無合二

初問起

二答釋二

初引文

此下次釋無俱不成又三初舉量經部下二顯俱不成義喻依下三顯無義問以下三重詳有無義喻依喻體者依者謂體之所依即餅空等旨詮是也體者性也依之所具義即常無常等性是也

問何云無合耶

答論云無合者謂於是處無有配合但於餅等雙現能立所立二法也如言於餅見所作性及無常性

文有四初標章謂於下二標鉢疏下末云謂於是喻處若不說諸所作者皆無常猶

前後為自相差別即不得
有四相違過前陳無差別
後陳無自相故今取言許
故無妨難云前肥云釋
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
許者即名差別今望意許
得差別名故無妨失審文
①喻過疏云因名能立宗法
名所立同喻法必須具此
二因實宗喻必有能立
令宗義方成喻必有能立
令因義方顯今偏或變於
喻非有故有初三喻以顯
宗令義見其透極不相違
合所立宗義不明照智不
生故有第四乃至廣說文
②此無得故之因即前俱
品一分轉不定因也前舉

因過故明俱品一分轉義
今顯喻過故略而舉一喻
方非謂無余過下皆劫此
因兩俱及隨一不成必是
喻能立不成也因体無故
以何為喻手
問此是宗同品也設雖因
非有何為決定之過耶九
句之中如第八句答示法
舉略實因兩俱等過准前
可知解
凡能立法不成是宗同品
也故非真過若兼余宗因
過之時方成過數以唯此
一過不為過也此義好也
③立聲常等問此豈以虛
空為同喻之時一切無過
何故虛空不為同答示法
舉釋今示能立法不成過
故取極微不取虛空也下

二隨釋

如餅等即不證有所作處無常必隨即所
作無常不相屬著是無合義但於下三釋
義智旭云能立即因指見所作性也所立
即宗指無常性也已上如言下四示法疏
同五右云若如古師立聲無常以所作故猶
如於餅即別合云餅有所作餅即無常當
知聲有所作聲即無常故因喻外別立合
支陳那菩薩云諸所作者即合聲上所
之性定是無常猶如餅等餅等所作有無
常即顯聲有所作非常住即於喻上義立
合言何須別立於合支
諸言之字是

意言無屬所作無常義名無合過也問何

合屬所作無常義耶答諸所作物皆見無

常如餅等名合屬所作無常意云若無此

合屬時不知聲上如餅等有所作故有無

常餅等所作故必言無常時知聲亦所作

故必無常故無所作无常合屬名無合也

言是處者是指同喻也

問何云倒合耶

五例合二

初問起

皆効此

勝論師聲是德句德句無礙聲隨雖無德句然以下其聲隔障等聞故知無礙若據合顯亦是因過以心所爲因同法無礙因轉云云
能立法不成疏下本詳云問因爲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同過喻是初成故無四過又解因是初相據初辨四顯第二相亦有四種彼開此合義實相似以喻准因亦有四種云々
新立法等宗所別及能別不成必是喻所立不成喻所成故也有体無体

二答釋二
初引文

二十一左
答論云倒合者謂應說言諸所作者皆是

無常而倒說言諸無常者皆是所作

文二初牒章後釋義又二初舉正合而倒下正顯倒合倒者顛倒顛倒而合名爲倒合矣

意云諸所作者皆見無常名順合而倒言

諸無常者皆見所作名倒合也問言諸無

如心々所無常非所作

常者皆見所作有何過名倒合耶答凡立

量之本意以所作義欲成無常義不欲以

准前可思問理門說說

因宗所隨云々今既因同法也如何所立不成答是亦示法實宗所別不極成之過也諸喻過者非唯喻過有宗因過喻亦犯過皆准可思後記中卷云能別所別亦名所立以是不相離宗所須之具相從總名爲所立也已上

覺者心法等疏下本詳云以心々法皆無礙故文准於前文

若言如解等疏下末云以立聲常宗無質碍因瓶体雖有常無碍無虛空体無二亦不立有無礙二皆是俱無碍虛空体無常可不有空体非有無碍豈無答立聲常宗無質碍因

無常義成所作義而倒合諸無常者皆見所作爲云聲所作無常故爲成不樂宗故

宗有相符聲論不許無常故因有他隨一

不成也 已上似同喻之五過畧如是也

不樂宗者謂立者所樂聲無常也然今云聲所作則以聲所作爲宗於此成不樂宗也宗有相符者立敵兩共符聲所作故於宗有相符極成過也聲論不許等者聲生聲顯共不許聲無常而立者自一分許聲無常故於因又有他隨一不成也註畧如

宗因俱表虛空不有故無
礙然一宗因俱有体無
俱不成即對無空觀是二
宗因無体有俱不成如數
①配合 斷云相屬義也
②輯釋 四辯云古抄云但
於瓶等者但字意宗因能
立因所立宗方不見合於
於瓶一法上成所作能立
無常所立二法義也見合
宗因可合屬只於喻一上
分別故有無合過也
③無合終 疏云由此無合
縱使聲上見有所作不能
成立聲是無上意解云古
師以瓶為喻殊不知瓶上
何義為喻依此別作合支
陳那已後以所作無常為
喻体以瓶為喻依故疏云
正以所作無常為喻兼舉

二似異喻五

初所立法不遣

初問起

二答釋二

初引文

是者今畧說而已廣指疏文又示於似同
喻中種類無數故疏云復以似因問似喻
過數乃無量恐繁且止
疏下本云依增勝過但立此五
故無無結及倒結等云

問何名所立法不遣耶

聲常無質得故同喻如虛空
異喻如極微

答論云所立不遣者且如有云諸無常者
廿二右
宗無因不有故宗先舉離作法
離常宗

見彼質礙譬如極微由於極微所成立法
離無質碍故因
常故不遣聲常宗
次下意云等配見
有質碍故離無質碍故因異喻

常性不遣彼立極微是常性故能成立法
聲勝

無質礙無

瓶等喻依合方具矣故喻
体上加諸皆言即為合支
何別須立合支乎
④陳那菩薩 陳那瓶体不
為喻取瓶上無常義為宗
同品故別不及云合支也
⑤答諸所作 沼法師云故
云諸所作物即也瓶等一
切所作及聲上所作皆是
無常者即瓶等一切無常
並聲無常即以無常合屬
所作以攝要中成無性有
情立並云所說無性決定
應有々無二性隨一攝故
如有性者此豈或人勘
有法差別有法自相法差
別答之云今此因聖教所
說有性無性相對有性外
立畢竟無性為因也而敵
者勝取此許無性之因立

二隨釋

文三初牒章且如下二指牒又明显云且
如下標定離詞由於下牒喻顯過已上疏云
宗因如前此中不舉但標似異所立不遣
此類非一隨明於一故云且也或不具詞
似五明一故亦云且由於下三釋成有二
初明所立有聲勝二論師俱計極微常故
不遣所立明显云遣者是遠離義謂異品
喻必遠離於同品宗因是為異喻牒今既
不遣說之為過已上能成下二明能立無
彼立極微有質礙故

意曰聲論師對勝論師立聲常無質礙故

同喻如虛空異喻如極微之時凡善異喻

非無性宗因不關預故
不與能破也問宗因不關
預者是何過耶答是無合
不離過也作法云不可合
諸有無二性隨一之物見
非畢竟無性此因許畢竟
無性故又不可離諸畢竟
無性之物見非有無二性
隨一攝其旨可知又此
中不共不定是不合不離
之過也宗因不關預故
○(疏云等)疏云立證本
欲成宗合既不合於宗立
喻何關宗事故云諸所作
者即合屬上所作皆是無
常即以無常合屬所作不
欲以瓶所作合屬所作以
瓶無常合屬無常若不無
常合屬所作如何解同喻
須合顯云諸所作作者皆

必無宗因處名異法喻而異喻極微見立
所立無所云異喻今極微異喻所立宗不相違故不遣過也
敵常故極微不能遣常宗故名處立法不
遣也云諸無常者見彼質礙譬如極微者
此且云離本量宗因云由於極微所成立
「變論」一「無質礙故」
法常性不遣者凡比量道理所立宗與異
喻必相違云也而今此聲論比量所立常
宗與異喻極微不相違立敵共許極微常

是無常猶如瓶等

○(以所作等)疏云初標能
成以所成逐有因宗必定
隨逐初宗以后因乃有宗
以因其逐逐逐能所令心
顛倒共許不成他智翻生
故有第五已上

○(不欲以無常等)此意解云
凡因是能成也宗是所成
也同喻願成宗故學先能
成后學所成欲知願成宗
然合先學宗是則成爲能
成也若爲能成爲成不樂
宗故有相符過也疏下
未云謂正應以所作証
無常而今翻倒無常証所
作故是喻過即成非所立
有違自宗及相符等如正
喻中已廣分別疏中本
云若以合顯離先宗后因

二能立法不遣

初問起

二答釋

初引文

住故云有所立法不遣過也言能成立法
無質礙無者無質礙故因無異喻極微也
有質礙

文中初設立敵標量凡善下總釋名冒諸
下釋有過離作法離本量宗因者本量者
謂聲論之本量宗者聲常因者無質礙言
由下釋所立有言能下釋能立無

問何名能立法不遣耶

答論云能立不遣者謂說如業但遣所立
廿三石 異喻不遣能立因 宗因如前諸無常者見彼質礙

不遣能立彼說諸業無質礙故
無質礙故因 取捨等 常宗所立 無常無質礙故

而云諸無常者皆是所作
即應以無常成所作性非
以所作成宗無常若許然
者即應成立非本所許無
常宗義又聲無常非兩所
許聲上所作兩本許成若
以不共許無常成共許之
所作宗既相符因亦隨一
故云若爾即應成立非本
所許

①不樂宗等勝論師以聲
無常為樂為宗故立聲所
作樂為下因所作為宗成
不樂為宗敵者聲隨立聲
常而許所作故彼勝論立
聲所作立敵共許所立無
功犯相符過立者既許無
常因敵者不許無常因故
犯他隨一不成也又裏云
由倒合故以不共許無常

二隨釋

三俱不遣

初問起

文又三初牒章謂說下二指躰但遣下三
釋成二初釋所立無不遣下二釋能立有
業者勝宗所立六句一也此有五謂取捨
屈申行也唯識述記一末四十六左云業唯無常說
是能作所作事故四十八右又云德業和合有
能無能俱分無說七句唯無質礙

意云聲論師立前比量改異喻極微立如
業時異喻業無常無質礙故遣所立常宗
不遣能立因故言能立不遣也
問何名俱不遣耶

而成共許所作即違自致
故云違自宗又即以無常
成所作故言相符也
②如是者等謂喻前三過
一一有似因四不成三四
十二也加喻后二合為十
四配自他共三四十二也
準因廣為無數也又因十
四合此五過兩俱等不定
等自他共等共數無數無
量等廣略耳
③所立不遣等此意云若
因異品不遣所立若宗異
品舉電不遣能立因也若
瓶無常而有質礙故能同
品今示法舉等下皆做之
鈔云前似同中初二過上
皆有法言何此二過無法
之言解云略無法言但云
所立不遣又於同喻先說

二答釋

初引文

答論云俱不遣者對彼有論說如虛空由
彼虛空不遣常性無質礙性以說虛空是
常性故無質礙故

文又有三初牒章對彼下指躰有論者即
薩婆多也此云一切有如前已述由彼下
釋成二初明二立有以說下約計釋成也
疏下末七左云兩宗俱計虛空實有徧常無礙
所以二立不遣也

意云聲論師對薩婆多立聲常無質礙故

能立不成今異喻中何故
先說所立不遣耶云異喻
之中初陳所立不遣於正
喻中云諸常住者皆見非
所作今隨正喻以為次第
是故先說所立不遣也

又明立明豈科誤此師
極微為喻體故且如下云
標離作法也或云喻上標
離詞者即無過也舉作法
是不爾也

意云聲論疏疑云聲勝
二論俱計極微常故不遣
所立推所立有亦應言
彼立極微有質礙故又影
略爾此中亦有兩俱隨一
猶豫无依不遣或无第四
過以異喻體但遮非表依
無非過但有前三或亦有
之如立我無許諦攝故異

四不離二

初問起

二答釋二

初引文

同喻如極微異喻如虛空時薩婆多云虛
空常無質礙故不遣所立常宗不遣能立
無質礙故因故云俱不遣也

問何名不離耶

宗因不關與故離作法難成也故以無質因不離
成聲常宗名為不離故言離者非云離詞之離
宗因相離之離也故而云離者不相屬著之義也

答論云不離者謂說如餅見無常性有

廿四右
疏下本云要依簡法簡別離二令宗不定方名異品
既無簡法令義不明故有第四

礙性

文二初牒章謂說下二示法謂此示不離
作法也疏下末十二左云離者不相屬著義言
宗因不關與之離也

喻如對無空論雖無所依
亦不遣其所立法故此論
所明聲對勝論而俱不遣
若對隨婆多隨一不遣隨
婆多計極微非常故云

能立法不許諸無常者
離本世常宗也許業是無
常故見此是質礙者雖本
質無質碍故因也然業是
許無質碍故不離無質碍
故因故云能立法不遣也

說如業鈔云應云聲常
無質碍故謂無質碍見彼
是常猶如虛空若無常見
彼質礙猶如於業文不舉
宗因同喻者論畧也

不遣能立疏下末云
准前應言彼說諸業依是
無常無質碍故牒計顯有
以顯彰無亦準於兩俱隨

二隨釋

諸無常者即離作法之一也
將彼質碍屬著無常返顯無碍屬著常住
故聲無碍定是其常今既但云見彼無常
性有質碍性不以無常屬有碍性即不能
明無宗之處因定非有何能返顯有無碍
處定有其常不令常無碍互相屬著故為
過也合即先合聲上無碍欲令無礙常住
定隨離即先離聲上常住欲令無礙因定
不有返顯無礙之所至處定有常住宗義
隨逐無碍因

意云聲論師立量云聲常無質礙故同喻
如虛空異喻如餅等時善離作法可有方

一等過思之可悉
（以說虛空等）疏下末
云兩宗俱計虛空實有過
常無常所以二立不違也
問似同不成俱中開二似
異不違何不別明答同約
遮表無依成過異遮非表
依無俱遣故無非過問異
喻但遮異無非過遮有立
異無豈非過如立虛空定
應非有以非作故如龜毛
等諸常有者皆必非作如
空花等豈非無体俱不遣
耶答前望二宗故同開二
此約別立故合為一云云
（不離者）非不離本量宗
因故名為俱不遣今宗因
不關與不為不離也意云
本量宗因不相屬著故不
能無碍屬著常住故不能

可云諸無常者皆見質礙如餅等不云爾
時不能遣常宗與無質礙故因故云不離
也重意曰常宗濫無常宗無質礙濫有質
礙故不能止濫離故名不離過也
文中初標量善離下舉正離詞不云下釋
不離重意下顯無止濫真界云不離者以
於量上不以陳離詞於但餅上雙現宗因而
未說言諸無常者見彼質礙猶如餅等故
過已上

離本量宗因名不離也如
同喻無合過中所舉無性
此量能遮應知
鈔云此有兩解一云諸無
常者見彼質碍猶如瓶等
言諸無常離於變常言者
質碍離變無礙故是其離
今既但於瓶等雙現二無
自是別明二無不欲簡彼
宗因故是不離也一云離
者不相著也云々
（將彼質碍）裏云備云以
道理言異喻可云將彼無
常屬著有碍然今且據不
離故倒而言也云云酒法師
云將彼無常屬著質碍云
（異界云）異界釋非也凡
此過宗因不關與故不能
取異喻離詞故為過也非
不陳離詞為過故異界義

五例離二
初問起
二答釋二
初引文

問何名倒離耶

廿四右
答論言倒離者謂如說言諸質礙者皆是

無常

文二初標章謂如下次示法

意云可言諸無常者皆見質礙而倒云諸

質礙者皆見無常故有倒離過也重意云

先可學宗然學因故云倒也問倒離者有

不好也

○(倒離者)疏中本云如無常宗是常為異所作性因非作為異返顯義言於常品中既見非作明所作者定見無常同成宗故先因後宗對法離前宗前因後若異離中因先宗后如言非作定是常住翻成本來非證虛空常住非是離前成於無常宗本義也若虛空成常住便犯相符過

○(答有非遮等)初答有非遮因濫過等者謂倒離則異喻返遮聲常宗而不能下本云先因后因可為簡別先因后宗反立異離非為簡濫故有第五
○(答凡立量)后答凡立量

等者聲隨立量本意欲立聲常宗故以異喻遮質導因濫是則為成樂為常宗不樂為宗者聲無常宗是聲隨之不樂為也
○(返顯正因)疏云邑云立異喻而有三意一為返顯二為簡濫今既倒離便以質碍成於無常失前二意言簡濫者簡相違不定如前明之文
○(亦四十二)謂異喻五過中於前三過一一有似因中四不成故為三四十二更加似異后二過即成二十四又配自他共三合成四十二也

何過答有非遮因濫過而以質礙成無常也問若成爾者有何過答凡立量本意遮因濫而為成常宗非以質礙成無常故倒離者成立不樂為宗故尚是過也

畧如是也
文中初釋倒義問倒下二重設問答徵釋過也第二答中遮因濫等者謂遮不定與相違濫而為以無質礙成聲常之宗也非以質碍成無常者謂不遮因濫而非以質

碍因成無常宗也成立不樂為宗者不樂宗是非常也若今倒而離為以質礙因成無常宗故疏下末十云宗因同喻皆悉同前異喻應言諸無常者見彼質礙即顯宗無因定非有返顯正因除其不定及相違濫返顯有因宗必隨逐此則顯彼宗因今既倒云諸有質礙皆是無常自以礙因成非常宗不簡因濫返顯於常註已上等者舉畧指廣故疏同十云總計似異中亦四十二如同喻說同上

冠導 三十三過本作法纂解卷之下終

○九句因者 付因後 二和之

一、同品有異品有共不定聲論師對勝論師以所量性故，因成聲常宗時
此，因同喻，虛空，上轉異品，餅等，上轉同異喻品共有故，名共不定，異本如
聲論師立聲為常所量性故，譬如虛空，此中常宗，餅為異品所量性，因於
同異品皆偏共有。

二、同品有異品非有勝論師對聲生論師以所作性故，因成聲無常宗時
此，因同喻，餅等，上有異喻，虛空，上非有同有異無故，名正因也，異本如勝
論師立聲無常所作性故，喻如餅，常之宗，空為異品所作性，因於同品有
於異品非有。

異本中，餅下有等無二字，非有又作無，非有者，謂曰如，有非有說，名非有，以此云，異本下，皆是疏，轉文也。

三、同品有異品有非有勝論師對聲生論師以無常性故，因成聲勤勇無
間所發宗立時，此，因同喻，餅等，上偏有異品一分電，上有空，上非有故，名

同品徧轉異品一分轉不定也。異本如勝論師立聲勤勇無間所發無常性故。喻如餅等勤勇之宗以電空等而為異品無常性。因於同品亦有於異品電等。上有空等。上無。

四同品非有異品有聲生論師對勝論師以所作性故。因成聲常宗時此因同喻虛空。上非有異喻。上有故。同無異有故。名相違因。異本如聲論師立聲為常所作性。故喻若虛空。此中常宗餅為異喻所作性。因於同品空。上無於異品餅。上有。

五同品非有異品非有聲論師對佛弟子以所聞性故。因成聲常宗時此因同喻虛空。上非有異喻。餅上非有同異二品共非有故。名不共不定也。異本如聲論師對佛弟子立聲為常所聞性。故喻如虛空。此中常宗餅為異喻所聞性。因同異品中二俱非有。

六同品非有異品有非有聲顯論師對勝論師以勤勇無間所發性故。因

成聲常宗時此因同喻虛空。上非有異喻。一分電。上非有餅等有故。同無異有故。又名相違因也。異本如聲論師立聲為常勤勇無間所發性。故喻若虛空。此中常宗以電餅等為異品勤勇之因。於同品空。上一向非有於其異品餅等。上有電等。上無。

七同品有非有異品有聲生論師對聲顯論師以無常性故。因成聲非勤勇無間所發宗時此因同喻。一分電。上有一分空。上非有異喻。餅上偏有。故名同品一分轉異品徧轉不定也。異本如聲論師立聲非勤勇無間所發無常性。故喻若電空。此非勤宗餅為異喻無常性。因於同品電。上有空。上非有異品餅。中一向是有。

八同品有非有異品非有謂勝論師對聲顯論師以勤勇無間所發性故。因成聲無常宗時此因同喻。餅上非有電。上非有異喻。虛空。上非有故。同有異無故。名正因也。異本如勝論師立內聲無常勤勇無間所發性。故喻若勝論立非。

電、餅、此無常、宗、空、為異品、勤勇、之因、於同品、餅等、上有電等、上無異品、空、中一向非有、

四相違短釋云同品有二一、宗同品餅上、無常也二、因同品餅上、勤勇無間所發性也此二喻、中因處、宗必有故以因同品為正同品、宗處、因不必有故宗同品、非正同品、然與宗同、雖亦名喻、而非非異、無能立、故云、依之南寺、平備大德、欠因同品同喻、名順成同喻、具因同品同喻、名正成同喻、然今電、雖宗同品、欠因同品、非正同品、故因、於此不轉、不為過數也、已上

九、同品有非有異品、有非有聲論師對勝論師、以無質礙故、因成聲常、宗、時此因、品同喻、一分虛空、上有、一分極微、上非有異喻、餅、上非有樂、上有、同異二品共、一分有故、名俱品、一分轉不定也、異本、如聲論師對勝論師、立、聲、為常、無質礙故、喻、若極微、及太虛空、此中常宗、以餅、樂、等、而為異喻、無質礙、因、於其同品、虛空、上有極微、上無、亦於異品、餅等、上無樂受等有

○因三相者

因明入正理（得本）論曰、因有三相、何等為三、謂、徧、是、宗、法、性、同、品、定、有、性、異、品、徧、無、性、云、何、名、為、同、品、異、品、謂、所、立、法、均、等、義、品、說、名、同、品、如、立、無、常、餅、等、無、常、是、名、同、品、異、品、者、謂、於、是、處、無、其、所、立、若、有、是、常、見、非、所、作、如、虛、空、等、此、中、所、作、性、或、勤、勇、無、間、所、發、性、徧、是、宗、法、於、同、品、定、有、性、於、異、品、徧、無、性、是、無、常、等、因、云、

因三相義如前釋、述具在大疏、恐繁且止耳

數師論 立於轉變、無常、不立生滅、無常、勝論師 翻數論師、立無常也

立於轉變無常等者、如於前、宗過中、能別不極成、下引疏、具釋、翻數論師等者、唯謂疏云、二十四德、中、覺、樂、苦、欲、噴、勸、勇、法、非、法、行、離、彼、性、此、性、聲、香、十四德、是、無、常、一、未、如、又、十、句、論、云、此、十、四、德、皆、待、因、生、者、即、是、所、作、故、是、無、常、也

問疏中、因明論者、源唯佛說、云、因明、始、于、足、目、說、起、從、成、劫、何、云、源、唯、佛、說、哉、答、五、明、是、菩、薩、所、求、學、莫、源、不、如、來、之、金、言、深、密、涅、槃、之、說、明、也、但、

足目梵王化身大聖權化也受先佛之因明成劫始傳通之歟問疏中陳那賢劫之一佛也云云有何證據哉答三藏瀉餅之釋定可五天相傳之實義耶

足目者如先己述菩薩求學者地持云菩薩求法當於一切五明處求等深密涅槃之說者謂解深密經說清淨不清淨二種證誠道理涅槃經破十種外道皆舉宗因喻之三支也故疏云文廣義散備在衆經梵王者色界所居之天俱舍頌云廣善所生故名爲梵此梵即大也故名大梵世間品賢劫千佛者謂過去莊嚴劫空此劫有成住壞見在賢劫同四劫未來星宿劫同四劫於此賢劫中千佛出世謂成二十小劫之第九滅劫中四佛出世第一拘雷孫佛第二俱那舍佛第三迦葉佛第四釋迦牟尼佛此也第十滅劫第五彌勒佛出世第十五滅劫中自第六師子佛下至欲樂佛凡九百九十四佛相繼出與第二十最後增劫中第一千樓至佛出世云此賢劫千佛賢劫者智識云有千賢人出世故名爲賢世八之千佛出與雖存異說今日依統記三十初而已三藏者指玄奘瀉餅者釋氏要覽中之五云經云阿難領受佛法如寫餅水傳之別器更無遺餘餅器雖殊水則無別

明治廿年丁亥十月九日於高野大學林一校閱了

旭雅 生六十 夏卅六

明治二十年十二月十二日版權免許
同 二十一年二月 出版發行

定價金六十錢

校閱者

愛媛縣平民 佐伯旭雅
京都府山城國愛宕郡今熊野村五十九番戶寄留泉涌寺住職

編輯者

岐阜縣平民 杉原春洞
美濃國池田郡山洞村三番地

同

愛知縣平民 瀨邊惠燈
尾張國中島郡奧村六十一番地

出版人

京都府平民 西村九郎右衛門
下京區第卅組下珠數屋町烏丸東入橋町八番戶護法館

同

京都府平民 西村七兵衛
下京區第卅組中珠數屋町烏丸東入二十八番戶法藏館

印刷 人 刷 印
入 東 川 通 橋 區 津 木 都 京
吉 留 本 山

